

आर्थिक सँगठन

समाजवाद या पूँजीवाद

“ मानव समाज के उद्धार का एक मात्र उपाय
समाजवाद है ”

लेखकः—

ठाकुरप्रसाद सक्सेना
बी० काम०, एल एल० बी०

१६३६

[थम संस्करण १०००]

[मूल्य III]

मुद्रक— ऐंग्लो अरेविक प्रेस, नौबस्ता, लखनऊ ।

*Jokhiram Baijnath.
173, Harrison Road;
Calcutta.*

भारत के सबै प्रथम समाजवादी नेता।
पं० जवाहर लाल नहरू
को सेवा में सादर
सम्पर्ति
छँ॑

भूमिका

— :o: —

आज पूँजीवाद प्रति क्रिया के रूप में हो जीवित रह सकता है। उसके विकृत रूप फैसिज्म और समाजवाद में आज संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष के नतीजे पर संसार का भविष्य बहुत कुछ [निर्भर करता है। समाजवाद आज केवल बाद विवाद का विषय नहीं रह गया है। संसार के एक बड़े भूभाग में समाजवाद की स्थापना हो गई है। वहाँ समाजवाद के मौलिक सिद्धान्तों के अनुसार नूतन समाज का निर्माण हो रहा है। यह प्रयोग अत्यन्त शिक्षाप्रद है। रूस ने एक नए आधार पर दुनियाँ बसाने का विराट आयोजन किया है और इस कार्य में उसे आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। आज समाजवाद के सम्बन्ध में उनी हुई नाना प्रकार की मिथ्या धारणाओं का सहज ही खण्डन हो जाता है। आज आप इस दो प्रकार की पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि मानव समाज के कल्याण और अभ्युदय के लिये कौन सी पद्धति श्रेष्ठस्कर है।

प्रत्येक विवेक शील व्यक्ति को जो आज की दुनियाँ से अपरिचित रहना नहीं चाहता इन दो प्रधान विचार धाराओं का अध्ययन करना चाहिए। हम एक कान्तिकारी युग में रह रहे हैं। चारों ओर हमारे सामने ही बड़े २ परिवर्तन हो रहे हैं। दुनियाँ तेजी से बदल रही है। इस जमाने में आज के बड़े २ मसलों के प्रति उपेक्षा भाव रखना भारी पाप है। नई २ शक्तियाँ आज संसार को हिला रही हैं, हमें उनको समझने की कोशिश करना चाहिए और बुद्धि पूर्वक अपना मार्ग स्थिर करना चाहिए।

प्रस्तुत पुस्तक मे पूँजीवाद के दोप दिखाए गए हैं और यह वतान का प्रयत्न किया गया है कि पूँजीवाद को उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। लेखक ने समाजवाद के सिद्धान्तों का अन्द्रा निःपण किया है और यह दिखाया है कि वह समस्त साधन आज उपलब्ध हैं जिन का आश्रय लेकर हम समाजवादी सिद्धान्तों के अनुसार समाज का नया संगठन कर सकते हैं। समाजवाद के विस्तृ जो तर्क आम तौर से पैश किए जाते हैं उनका उत्तर देने की भी चेष्टा की गई है। समाजवाद की क्या विशेषताये हैं, उरके द्वारा समाज की कैसे उन्नीत हो सकती है, समाजवाद की स्थापना का प्रकार क्या है, समाजवादी संगठन का क्या रूप है, इत्यादि इन्हों का उत्तर आपको इस पुस्तक मे मिलेगा। एक अध्याय मे लेखक ने रोवियट रूस के नवीन आधिक संगठन का भी वर्णन किया है।

पुस्तक प्रमाणिक ग्रन्थों को सहायता से हैयार की गई है। शैली सुगम और रोचक है। आशा है हिन्दी पाठक पुस्तक से लाभ उठावेगे।

नरेन्द्रदेव

दूँ शब्द

—:०:—

देश को दरिद्रता और बढ़ती हुई बैकारी के कारण आर्थिक संगठन के प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक हो गया है। संगठन छोटे २ दैहातो धनधो के आधार पर हो, अथवा बड़े २ कारखानों के रूप में, इन कारखानों का आधिपत्य व्यक्ति विशेष के हाथ में रहे अथवा शासन के, इन प्रश्नों पर भिन्न २ विचार प्रकट किए गए हैं। रूस की क्रान्ति के प्रभाव में साम्यवाद का भी प्रचार हो रहा है। अल्प शिक्षित जन-समूह के सम्मुख इन सिद्धान्तों को सरल भाषा में रखना हो इस प्रकाशन का ध्येय है।

हिन्दी भाषा में इस विषय पर पुस्तकों का अभाव दैखकर और उसकी आवश्यकता अनुभव करके, अल्प योग्यता होने पर भी मैंने यह पुस्तक लिखने का साहस किया है और देश को उद्योगिक उन्नति के मूल सिद्धान्तों की मोटी २ बातें सरल उदाहरण द्वारा समझाने को चेष्टा की है। दैशवासियों को इन जटिल प्रश्नों के समझने में यदि थोड़ी भी सहायता दे सका, तो अपना परिश्रम सफल समझूँगा।

पुस्तक में दोष बहुत रह गए हैं योजना और लेखन की ये त्रुटियाँ ऐसी हैं कि यदि अधिक अवकाश मिलता और ज्यादा ध्यान दिया जा सकता तो उनमें कुछ कमी अवश्य की जा सकती थी। परन्तु काम बहुत थोड़े समय में ही करना पड़ा है। आशा है पाठक ज्ञान करेंगे।

इस पुस्तक को भूमिका लिखने तथा समय २ पर उत्साह और अमूल्य परामर्श देने के लिए मैं श्री आचार्य नरेन्द्रदेव का विशेष आभारी हूँ। लखनऊ विश्व विद्यालय के अर्थ विभाग के अध्यापक श्री शीतला प्रसादजी सक्सेना को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अधिक व्यस्त होते हुए भी इस पुस्तक को पुनरावृत्ति और संशोधन करने में विशेष सहायता दी।

ठाकुरप्रसाद सक्सेना

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
१—पूँजीवाद और उसके दोष
२—समाजवाद की ओर
३—समाजवाद क्या है
४—समाजवाद और साम्यवाद
५—समाजवादी संगठन
६—योजना
७—प्रचलित समाजवादी ढंग (रूस का इतिहास)
८—समाजवाद और पूँजीवाद
९—उपज का बटवारा
१०—पूँजीवाद का परिवर्तित रूप
११—वर्ग अथवा श्रेणी संघर्ष
१२—बटवारे का समाजवादी ढंग
१३—वर्गों का अन्त
१४—काम करने की प्रेरणा (पूँजीवाद)
१५—काम करने को प्रेरणा (समाजवाद)

आर्थिक संगठन

समाजवाद या पूँजीवाद

पं० जवाहरलाल नेहरू

पूँजीवाद और उत्पन्नके दोष

इस समय संसार के अधिकांश दैशों में वह आर्थिक और सामाजिक संगठन प्रचलित है जो पूँजीवाद के नाम से विख्यात है। पूँजीवाद शब्द से हमारा अभिप्राय उस आर्थिक संगठन से है जिस में खेत, कारखाने और कानौं का आधिपत्य एक अथवा कुछ थोड़े से धनों मनुष्यों के हाथ में रहता है, उपज के इन साधनों पर (means of productions) जो लोग काम करते हैं वे इन के मालिक नहीं बल्कि मजदूरी लेकर मालिकों के लाभ के लिये काम करने वाले हाते हैं।

लाभ का आधार

पूँजीवादी संगठन में लाभ की इच्छा ही समाज को चलाती है, लाभ की इच्छा ही इन मालिकों को उपज के साधनों का प्रयोग करवाने के लिये प्राप्तसाहित करती है। केवल इतना ही नहीं बरन उपज की रोक थाम भी इनी लाभ की इच्छा के आधार पर होती है, उपज का पहिला आधार भी वही रहना है, अर्थात् केवल वे ही चीजें बनाई जाती हैं जिन से लाभ हो सके। क्योंकि लाभ न दैनेवाली चीजों का बनाने वाला कभी न कभी प्रवृत्त्य निर्धन तथा दीयालिया हो जावेगा, उपज के साधनों का प्राधिपत्य नहीं हो सकता और इन प्रकार उनमें न्यायीता पूर्वक बन्नु बनवाने जी शक्ति ही न रह जायगी। इसरे शब्दों में, पूँजीवाद में हिन्दी यस्तु को बनाने प्रयत्ना न बनाने की प्रस्तुत क्षमता एवं ही यानि से होती है और वह कह कि उसके बनाने से लाभ होता ही या नहीं। यस्तु यह संख्या भी इनी एक आधार पर निर्दिष्ट ही जाती है।

अस्तु, इस आधार पर केवल वे ही चीज़ों बनाई जा सकेंगी जो जनता में बिक सकें। क्योंकि उन्हीं के बनाने से लाभ हो सकता है, या यों कहे मानो लाभ एक तारा है जो उपज को मांग की ओर खीचता रहता है, क्योंकि लाभ उन्हीं वस्तुओं के बनाने से है जिनकी बिक्री हो और जिनकी बिक्री नहीं, ऐसी वस्तु बनाना स्पष्टतया लाभप्रद नहीं हीं सकता। परन्तु वास्तव में ऐसी स्थिति होती नहीं। प्रत्येक वस्तु की कुछ न कुछ माँगअवश्य होती है। किसी की कम किसी की अधिक और फिर यह माँग समय के फैर तथा अन्य कारणों से घटती बढ़ती भी रहती है।

पूँजीवाद में यह अधिक लाभप्रद होता है कि ऐसी वस्तुयें अधिक बनाई जावें जिनकी बिक्री अधिक हों, और वे कम बनाई जावें जिनकी बिक्री कम हो। इस प्रकार हमारो उपज की शक्ति वारचार लाभ की इच्छा द्वारा लगातार उन वस्तुओं को बनाने के लिये बढ़ाई जाती है जिनकी बिक्री अधिक है और इसी नियम से जिन चीज़ों की बिक्री कम है उनकी उपज घटा दी जाती है।

पूँजीवाद में इसी प्रकार से काम होता है। अब दैखना यह है कि इस प्रकार के संगठन का चलना अच्छा है या बुरा, और यदि बुरा है तो क्यों, और उसमें क्या क्या बुराइयां हैं। साधारणतया हर एक यही मानेगा कि इस प्रकार का संगठन अवश्य अच्छा होगा और भली प्रकार चलेगा क्योंकि इसमें लाभ की इच्छा से प्रेरित उपज और बिक्री में घनिष्ठ सम्बन्ध रखता जाता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि उपजाऊ शक्तियों का प्रयोग अधिक से अधिक लाभ के साथ किया गया होगा।

अनियमित पैदावार

पूँजीवाद के समर्थकों की यही दलील है। उनका कहना है कि इस प्रकार के संगठन में वे ही वस्तुयें और सेवायें होती हैं जिनके लिये अधिक मूल्य मिलता है। अन्य चीज़ों को उपज नहीं होती। उनका तो यह दावा है कि किसी अन्य आर्थिक संगठन में इससे अधिक इच्छित लाभदायक फल होना सम्भव ही नहीं है।

यदि उनका कहना सच हो तो फिर यह प्रश्न उठता समाजवादी ऐसे पूँजीवाद का अन्त क्यों करना चाहते उनका तो यह विश्वास है कि पूँजीवाद की यह प्रशंसा उपयुक्त नहीं। वास्तव में वे वस्तुएँ जिन्हे अधिक मनुष्य अधिकतर चाहते हैं, बनाई ही नहीं जाती वरन् उनके स्थान पर ऐसे पदार्थ बनाए जाते हैं जिन्हे केवल मुट्ठी भर मनुष्य चाहते हैं। इतना ही नहीं, वरन् ऐसे पदार्थ भी, जिनके बिना सहस्रों मनुष्यों के प्रायः जीवन तक चले जाते हैं, केवल थोड़े से लाभ के लोभ के कारण नहीं बनाए जाते और मानव समाज का इस निर्दयता और कठोरता से नाश किया जाता है। लाभ के आगे पूँजीवाद में मानव समाज के हित का विचार तथा मनुष्यता के भावों का पतन हो जाता है और मनुष्य एक निर्जीव काठ के पुतले की भाँति केवल लाभ रूपी कड़ियों के सहारे ही काम करने लगता है, उदाहरण के लिये, इंग्लैण्ड तथा अमेरिका ऐसे उन्नतिशाली पूँजीवादी दैशों को ही लेली जिये। अन्य दैशों की बात छोड़ दो जिये स्वयं इन दैशों के वासियों को भी रोटी, मांस, दूध, कपड़ा, तथा रहने के लिये घर इत्यादिक आवश्यक वस्तुओं की आज भी उत्सुकता से चाहते हैं। ऐसे पदार्थ आवश्यकतानुसार उत्पन्न ही नहीं किये जाते क्यों कि इनके उत्पन्न करने में अधिक लाभ नहीं होता, चाहे इनके बिना सहस्रों दैशवासियों का जीवन उत्सर्ग ही क्यों न हो जाय। इनके स्थान पर ऐसी अनावश्यक तथा व्यर्थ की वस्तुये बनाई जाती है जिन्हे थोड़े से धनों केवल अपने आनन्द विलास, सजधज इत्यादि के लिये चाहते हैं। उनसे पूँजीपतियों को अधिक मूल्य मिलता है। जिस समय तक लाभ के स्थिरांत पर उपज की संख्या निश्चित की जावेगी, अनावश्यक वस्तुये बनती ही रहेगी और उसके फलस्वरूप जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं की कमी रहेगी इसी से यह कहना पड़ता है कि जिस संगठन का परिणाम जन साधारण के लिये हानिकारक है, उसमें अवश्य बुराई है और वह कभी भी उचित तथा बांछनीय नहीं कहा जा सकता।

इस के अतिरिक्त पूँजीवाद में, कमी कमी ऐसे पदार्थ इतनी

आधिक संख्या में बन जाते हैं कि धनी लोगों को उन की मांग नहीं रहती और निर्धन उन का मूल्य दे नहीं पाते और यह फालतू संख्या नष्ट कर दी जाती है। कितना घोर अन्याय है कि एक ओर तो सहस्रों मनुष्य भोजन, कपड़ा, इत्यादि के अभाव से भूखे और नंगे रहे और दृसरी ओर दैश की उपजाऊ शक्तियों का इस प्रकार दुरुपयोग किया जावे, और उन से उत्पन्न की गई वस्तुओं का नाश हो। क्या इस प्रकार की व्यवस्था लाभदायक कही जा सकती है? अथवा क्या ऐसा संगठन वांछनीय हो सकता है? कदाचि नहीं।

शक्ति का अपव्यय

पूँजीवाद में इस से भी अधिक अवगुण एक यह भी है कि इस प्रकार के संगठन में बहुत से मनुष्यों को काम करने का अवसर ही नहीं मिलता। वे वस्तु बना ही नहीं पाते और भिन्न २ उपायों द्वारा उन के काम करने में वाधाएँ डाली जाती हैं। वड़े वड़े पूँजीवादी दैशों में यह बहुत मात्रा में ठीक भी है वहाँ के दैशवासी अपनी उपजाऊ शक्तियों का पूरा पूरा प्रयोग नहीं कर पाते। उन की यह असमर्थता की मात्रा स्थान तथा वाता वरण के अनुसार न्यूनाधिक अवश्य है। उदाहरण के लिये अमेरिका ही को से लीजिये। अमेरिका में सन् १९२६ ई० में दैश की उपजाऊ शक्तियों का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया। सम्भवतः पूँजीवादी किसी अन्य दैश में इतना प्रयोग न किया गया होगा, और यदि यह कहा जावे कि उस समयउन्होंने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया तो भी अनुपयुक्त न होगा। परन्तु बहुत से अर्थशास्त्रज्ञों (economists) और संख्याशास्त्रज्ञों (statisticians) का जिन्होंने सतर्कता से आँकड़ेलिये हैं कहना है कि उस वर्ष भी उपज की शक्तियों का केवल ८१ प्रतिशत ही उपयोग किया गया और उस के दूसरे वर्ष यह प्रयोग केवल ५० प्रतिशत ही रह गया। बाद के वर्षों में (अर्थात् सन् १९३०, ३१, ३२, तथा ३३, में) तो इन का प्रयोग और भी कम रह गया। इन वर्षों में अमेरिका वासी अपनी उपजाऊ शक्तियों का १६ से ५० प्रति शत से अधिक प्रयोग नहीं कर पाये।

निटेन के सन्वन्ध में इस प्रकार के आँकड़े तो नहीं मिलते परन्तु वहाँ भी बैकारों की संख्या से निटेन की उपजाऊ शक्तियों के प्रयोग का अनुमान लग सकता है। सब वातों पर विचार करने से यह पता चलता है कि निटेन में भी गत महा युद्ध के पश्चात कभी भी दैर प्रतिशत से अधिक उपजाऊ शक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ। गांधी कि वहाँ कभी ५० प्रतिशत से कम भी प्रयोग नहीं हुआ है, जैसा कि सन् ३१ व ३२ में अमेरिका में इस प्रकार के आँकड़ों में द.नो देशों में मिलता अवश्य मिलती हैं।

पन्तु यह वात तो विशेष महत्व की नहीं कि कितने सही आँकड़ों में इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सका। महत्व की वात तो केवल इतनी है कि एक पर्याप्त संख्या में इस प्रकार इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सका और यह वात भी स्पष्ट है कि यदि इन शक्तियों का प्रयोग हुआ होता, और इतने मनुष्य तथा कल कारखाने वेकार न रहते, तो उनकी सहायता से दहुत से लोगों का मकान, खाना, कपड़ा, शिक्षा तथा औपर्याधियों की सुविधा दी जा सकती, जिस के बिना वहाँ के देशवासी कष्ट उठा रहे थे।

बढ़ती हुई बैकारी

पूजीबाद में सब से अधिक खटकने वाली बस्तु उपजाऊ शक्तियों के प्रयोग को असमर्थता है और यह असमर्थता अब इंगलैण्ड और अमेरिका में बहुत बढ़ गई है। बैकारी तथा विशेष कर मजदूरों की बैकारी के स्पष्ट में यह दिखाई पड़ती है। लाखों करोंड़ों यात्र्य, परिव्रमी तथा काम के इच्छुक मजदूरों का इस प्रकार बैकार रहना बड़े दुःख की वात है। इस के फलस्वरूप होने वाली हानि का तो कहना ही ब्याह इस बैकारी से केवल यही नहीं कि वे पदार्थ जार्कि यह बैकार मजदूर बना, बन नहीं पाते वरन् इन मजदूरों का भी निर्धनता, बैकारी तथा समाजिक गतानि के कारण धीरे धीरे काफी हास होता जाता है। यही कारण है कि अमेरिका और निटेन में इस रम्य भी पूँजीबाद के आधार पर उपजहाने हुए भी अन्याय तथा अनुपयोग के कारण इस

प्रकार का संगठन असहनीय हो रहा है, पूँजीवाद में लाखों और करोड़ों मनुष्य न केवल थंडे से धनी मनुष्यों की मूर्खता की माँगों को पूरा करने के लिये प्रति दिन कठिन परिश्रम ही करने हैं, वरन् किसी को भी उन बस्तुओं के बनाने की, जैसे खाना, कपड़ा, घर इत्यादि जिनकी अधिक लोगों को माँग है, पर्याप्त सुविधा नहीं और सब से बुरी बात तो यह है कि इस प्रकार के संगठन में लाखों व करोड़ों मज़दूर बस्तु बनाने तथा काम करने से ही रोक दिये जाते हैं। इस आधिक संगठन की असफलता का ही यह परिणाम है कि दिन प्रति दिन निर्धनता तथा गरीबी बढ़ती जाती है।

जनता की दरिद्रता

विख्यात पूँजीवादी अर्थशास्त्रज्ञ जान स्टुअर्टमिल (John Stuart Mill) का स्वयं यह कहना है कि पूँजीवादी संगठन में किसी एक मज़दूर का काम करने का एक घंटा भी कम नहीं हो सका, वरन् बहुत से वर्तमान पूँजीवादी दैशों के लिये तो यह भी कहा जासकता है कि उन दैशों की अधिकतर जनताको न तो एक गज़ कपड़ा ही अधिक मिल सका और न एक कौर रोटी ही। इस के विपरीत इँगलैंड और अमेरिका में, जो संसार के दो स्वसे बड़े धनी व पूँजीवादी दैश हैं, अधिक तर जनता निर्धन ही हो गई है।

इँगलैंड में ही सम् १९३६ ई० में दो तिहाई जनता की वार्षिक आय लगभग २५ पौड़ प्रति मनुष्य थी। ओ.आर होलिसन (O.R.Holson) सुविख्यात अर्थशास्त्री की गणना के अनुसार जो सन् १९३४ ई० के जुलाई मासमें प्रकाशित हुई है, सम्भवतः उन लोगों के लिये जिनकी आय अधिक है यह समझना कठिन है कि इतनी कम आय में मनुष्य को जीवन की आवश्यक समग्री प्राप्त करने में रुकावट इत्यादि से कितना कष्ट होता है, परन्तु हम भारतवासी तो इस बात को केवल भलीभाँति समझते ही नहीं वरन् विशेषरूप से अनुभव भी करते हैं। यहाँ की निर्धनता तो इस से भी अधिक है, यहाँतो अधिकतर मनुष्यों को दोनों समय खाने को पैट भर भोजन तक भी नहीं मिल पाता।

निर्धनता द्वारा होने वाली यह असह्य यातना आवश्यक है और इस का निवारण हो सकता है। वास्तव में इस निर्धनता का कारण यह नहीं है कि आवश्यकतानुसार काम तथा पदार्थ उत्पन्न नहीं किये जा सकते, बरन प्रचलित आर्थिक संगठनको अलफलता तथा खोखलापन है, क्योंकि इस संगठन में उपजाऊ शक्तियों के एक बड़े भाग का प्रयोग ही नहीं होता और दूसरे भाग का इस प्रकार दुरुपयोग होता है कि उस के द्वारा सांतारिक आवश्यकताएँ अधिकतर पूरी ही नहीं की जासकती।

समाज की उपादन शक्ति

वास्तव में इस समय पूँजीवादी दैश अमेरिका तथा इंग्लैंड में भी पर्याप्त संख्या में पदार्थ उत्पन्न किये जा सकते हैं जिनसे वहाँ की साधारण जनता सुखी तथा प्रसन्न रह सके। इस का ठीक ठीक अनुमान ता नहीं लग सकता कि यदि अमेरिका और ब्रिटेन में उपजाऊ शक्तियों का पूरा २ प्रयोग जनता की आवश्यकताओं को उनकी माँग के अनुसार पूरा करने में लगातार किया जावे तो वहाँ के दैशवालियों के रहन सहन में कितना अन्तर पड़ जावे गा। परन्तु यह निश्चय है कि जनता के कष्ट बहुत कुछ कम हो जावेगे। अमेरिका के सम्बन्ध में इस विषय के आँकड़े भी मिलने हैं, वहाँ सन् १९३३ ई० में दैश के कल कारखानों और खेती की उपजाऊ शक्तियों का अनुमान करने के लिये सरकार ने एक जाँच कमेटी नियुक्त की थी उस की रिपोर्ट सन् १९३५ के फरवरी मास में प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि अमेरिका की उपजाऊ शक्तियों का पूरा पूरा प्रयोग किया जावे और उपज सब कुदुम्बों में वरावर वाँट दी जावे तो प्रत्येक चार मनुष्यों के कुदुम्ब की आय १६२६ ई० के मूल्य के आधार पर ४४०० डालर (६१५ पौँड) प्रतिवर्ष होनी। कहाँतक यह अनुमान ठीक है और किन परिस्थितियों में यह सम्भव है, इसका विचार इस स्थान पर न करके हम इन अनुमान को सही मान लेने हैं क्योंकि अमेरिका के कई योग्य अर्थशास्त्री एवं महीनों के कड़े परिश्रम तथा सब आवश्यक वातों को विस्तार पूर्वक जाँच करने के

पश्चात् ही इस परिणाम पर पहुँचे हैं।

अमेरिकावासियों की आय ६२५, १००० अथवा ७०० ही पौँड हो, इससे हमें अधिक प्रयोजन नहीं। हमारा तो इतना ही कहना है कि इस प्रकार उन्नतिशाली दैश, जैसे ट्रिटेन व अमेरिका, के वासियों की भी निःसंदेह इतनी निश्चित आय हो सकती है जब कि इन दैशों में इस समय साधारणतया एक कुटुम्ब की आय ७५ से २०० पौँड तक है। अतः यह कहा जा सकता है कि उच्च कॉट के उन्नतिशाली पूँजीवादी दैशों में भी उपज की वृद्धि, समान आय की व्यवस्था, और ७५ पौँड से २०० पौँड प्रतिवर्ष आय के स्थान पर ७०० अथवा १००० पौँड आय होना अब भी सम्भव हो सकता है।

जीविका की अनिश्चित्ता

पूँजीवाद के दुरुपयोग का परिणाम केवल अनावश्यक निर्धनता ही, नहीं। उपज की अधिकता से ज्यादा मनुष्यों को अपने जीवन निर्वाह की संरक्षता की इच्छा होती है। उन्हें लगतार यह भय रहता है कि उनकी वर्तमान आय कहीं कम अथवा नष्ट न हो जावे। कुछ थोड़े से धनी और नितान्त निर्धनों को छोड़ कर अमेरिका तथा ट्रिटेन जैसे उन्नति शाली दैशों की भी अधिकांश जनता वैकारी व निर्धनता के भय से काँपा करती है। कारखानों में सामाजिक वैतन पानेवाले, छोटे स्वतंत्र मालिक, जैसे किसान इयादि और सर्वताधारण मजदूरों के लिये तो कम से कम यह बात समान है। इन सब को निरन्तर अपनी वैकारी का भय रहता है। वर्तमान व्यापार पद्धति में, अचानक तथा विलक्षकारी उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिन से छोटे छोटे स्वतंत्र धनवै प्रायः विलक्षुल दब जाते हैं और बहुधा नष्ट भी हो जाते हैं, जिस तरह कि बड़े समुद्रों के नूफानों से छंटी छोटी नावों उलट जाती हैं। अस्तु, वर्तमान आर्थिक संगठन का परिणाम जनता के लिये अनिश्चित्ता तथा अरक्षिता होती है और इन की मात्रा प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है।

किसी मनुष्य की जीविका चली जाने से, उन्नति शाली दैशों में

उसके बाल वच्चे तुरन्त ही भूखे मरने तो नहीं लगते परन्तु उन पर काफी संकट पड़ जाता है। कुछ स्वर्तत्र दैशों में बैकारों को रोटी कपड़े के लिये सहायता का भी प्रवन्ध है परन्तु तो भी सहायता के धन को कमी, उसके मिलने की अनिश्चित्ता, तथा उन शर्तों के कारण जिन पर वह मिज्जतो है बैकारों के सकटों में काई विरोष कमी नहीं होने पायी। वे शोप मर तो नहीं जाने परन्तु उनके जीवन इतने संकटमय हो जाते हैं कि बैकारी का भय उन्हे हमेशा भूत की तरह सताता रहता है।

जीविका की लगातार चिन्ता का जनता के चित्त पर भी बुरा प्रभाव होता है। बहुत से अपने जीवन का विलक्ष्ण निःत्तहाय तथा निर्थक समझने लगते हैं। प्राचीन काल में जंगलों में वास करने वाले मनुष्य भी इस प्रकार अनिश्चित्ता और विवशता के वशी भूत नहीं होने थे ! उन्हे केवल प्राकृतिक संकटों का ही भय रहता था। और वह इस प्रकार के सामाजिक संकटों से कहाँ कम दुःखदाई होते थे।

परिवर्तन से लाभ

जो कुछ भी हो, यह तो सिद्ध ही है कि यदि उपजाऊ शक्तियों का पूरा पूरा प्रयोग किया जावे तो जन समाज के रहन सहन के लिये एक निश्चित व्यवस्था हो सकती है। यह भी स्पष्ट है कि उपजाऊ मशीनों को इतना सुस्त रखने तथा करोड़ों मनुष्यों को बैकार और निर्धन रखने को भी काई आवश्यकता नहीं। इतने पर भी दैश पूँजीवादी संगठन को नहींछोड़ते।

हमारे लिये केवल यही समस्या नहीं है कि हम वर्तमान स्थिति में ही पड़े रहे अथवा उसकी उन्नति करें। सच तो यह है कि या तो उपजदड़े और जीविका निश्चित हो नहीं तो जीविका हरण सधा निर्धनता से होने वाले कद्दों को सहे जिनके द्वारा इस समय भी बहुत

सी जीव हत्याये हो चुकीं हैं। समाज की वर्तमान बुराइयाँ पूँजीवादी संगठन के फज्जस्वरूप हो हैं और इस संगठन को परिवर्तित किये विना वे दूर भी नहीं की जा सकती, वे दिन प्रति दिन बढ़ती हो जावेंगी। पूँजीवाद का तो स्वभाव ही यही है कि उस में अनिश्चित्ता तथा अनावश्यक निर्धनता हो। इस से भी अधिक हानिकारक परिणाम घरेलू झागड़े और अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध होता है। यह युद्ध पूँजीवाद का अनिवार्य फल हैं जो मानव समाज का ही नाश कर देता है। पूँजीवाद का तो स्वभाव ही ऐसा है। इसीलिये तो समाजवादी चाहते हैं कि इस पूँजीवादी संगठन से समाज का छुटकारा हो।

समाजवाद की और

पूँजीवाद और उसके दोषों से पाठक अब अनभिज्ञ नहीं
इन्हीं दोषों को देखकर तथा उनसे प्रभावित होकर ही जन समाज
समाजवाद की और आकर्षित होता है ; पूँजीवाद के स्थान में अन्य
किसी दूसरे आर्थिक संगठन की खोज करता है और धोरे धोरे दिना
जाने बूझे निश्चित रूप से समाजवादी संगठन की ओर खिचता
है और उसे ही अपनाने लगता है । सर्व प्रथम तो इन परिस्थितियों का
प्रभाव मज्जदूर तथा अन्य शोषित वर्गों पर पड़ता है और वे पूँजीवादी
संगठन से उकताकर समाजवाद की ओर अग्रसर होते हैं । पूँजीवाद
से होने वाली हानि भी सब से अधिक इसी वर्ग पर पड़ती है और वे ही
ही उससे बचने के लिये सर्वप्रथम उपाय करते हैं । परन्तु
इससे यह आभिप्राय नहीं कि अच्छे वेतनवाले तथा धनी मनुष्यों पर
इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता और न वे इस पूँजीवादी संगठन से
उकताते ही हैं । पूँजीवादी संगठन का दुःप्रभाव धेरे धीरे इन वर्गों पर
भी पड़ता जाता है और वे भी इसके खोखले और जन समाज के घातक
परिणामों को भली भाँति महसुस करने लगते हैं ।

समाजवाद उसके उद्देश्य और कार्यक्रम आदि के बल मज्जदूरों
और नीची श्रेणी के वर्गों के लिये ही विचारणीय नहीं है वरन् उन लोगों
के लिये भी है जिनकी अधिक स्थिति कुछ सुधरी हुई है । कुछ भाग्य
शाली अल्पसंख्यक लोगों के लिये ऐसे प्रश्न, जैसे उपज ज्ञान के लिये
हो या उपभोग के लिये, किस सिद्धांत पर आर्थिक संगठन हो भले ही

उनके व्योवहारिक जीवन से दूर प्रतीत होते हों परन्तु वास्तव में वे इतने दूर हैं नहीं। वस्तुतः उसका इन लोगों से भी घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है और रहना स्वाभाविक भी है क्योंकि आखिरकार समाज के वे भी तो एक अंग हैं और जब सम्पूर्ण समाज ही दुर्दशा को प्राप्त होता है तब उसका काई अंग भी सुरक्षित रह सके, ऐसा सम्भव नहीं।

आधारभूत प्रश्न

परन्तु तो भी छुछ भाग्यशाली मनुष्य इन प्रश्नों को भुलाने की चेष्टा करते हैं। और सभ्य समाज के मूल भूत आधार पर ही आधात करते हैं। मनुष्य समाज में एक अधिक संख्या की ऐसी भावना रहती है कि जो छुछ भी हा, चाहं जेसी अदूरी और अन्यायपूर्ण व्यवस्था क्यों न हों उसे वैसे ही चलना चाहिये। परिवर्तनों के वे अधिक इच्छुक नहीं रहते। परन्तु उन्हें समझना चाहिये कि वर्तमानसामाजिक व्यवस्था भी अपरिवर्तनशील नहीं और इस समय की सामाजिक लड़ाइयों में भाग न लेकर भी हम उनसे हानेवाली हानियों से बच नहीं सकते, उनका शिकार दनना ही पड़ता है। वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन चाहनेवालों की दशा तो वैसे ही है जैसे किसी जहाज में बठा हुआ एक यात्री जहाज के टूटने पर अपने को बचाने के लिये जहाज के अन्दर के अपने कमरे को ढंड कर ले और इस प्रकार समुद्र में झूलने से अपने को बचाये, परन्तु क्या वह इस प्रकार अपने को बचा सकता है! जब जहाज ही न रहेगातों कमरा बन्द रखने से क्या लाभ? ऐसी प्रकार जब यह वर्तमान सामाजिक व्यवस्था ही बदलने वाली है और दैर या सबेर अवश्य बदलेगी ही तो ऐसी व्यवस्था में रहनेवाला मनुष्य अपने को सुरक्षित कैसे समझ सकता है। उसे तो एक न एक दिन इन परिवर्तनों का सामना करना ही पड़ेगा फिर उनसे बचने और जो चुराने से लाभ ही क्या? ऐसी स्थिति में तो इन प्रश्नों का सुलभखुला सामना करना ही उत्तम होता है। ऐसे ही विचारों से प्रेरित होकर धनी और भाग्यशाली मनुष्य भी वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था पर गम्भीर विचार करने लगे हैं और उनमें से बहुतों को तो यह प्रलीत भी होने लगा है कि वर्तमान व्यवस्था में उन्हें

मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक शान्ति नहीं मिल सकती। इसके अतिरिक्त धनी लोगों में भी कुछ ऐसे हैं, और सदैव रहते ही हैं, जो अधिक समय तक अपने दैशवासियों के कष्टों को शान्ति पूर्वक सहन नहीं कर सकते; फिर ऐसे कष्टों को जिन्हे वे विलक्षण अनावश्यक समझते हैं। यहाँ तो स्थिति थोड़ी अनेकों सी है, वर्तमान व्यवस्था से तो धनी लोगों पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ने लगा है।

पूँजीवाद और बाबू दल

धनी लोगों के अतिरिक्त, ऐसे मनुष्यों की भी एक अधिक संख्या होती है जिनकी स्थिर आमदनी रहती है। धनी तो वे नहीं कहे जा सकते परन्तु तो भी उनकी गिनती उच्च श्रेणी के लोगों के साथ ही की जा सकती है, यह लोग भी अब यह प्रत्यक्ष करने लगे हैं कि पूँजीवाद के कटघरे के अन्दर उन के लिये भी अब कोई विशेष रचनात्मक कार्य नहीं रहा है। अपने दाप दादों की तरह न तो वे अपने लिये ही कोई विशेष भाग्य बना सकते हैं और न समाज के लिये ही कोई बड़ा लाभकारी धन्धा निकाल सकते हैं धन कमाने के अधिकतर उपाय, वर्तमान कल कारखानों के नियंत्रण को बदलने, कम्पनियों को मिलाने, शेयर को बेचने व खरीदने इत्यादि में ही रह गये हैं। जुआ खेलना और धोखा देना ही अधिकतर धनी लोगों के काम और धन्धे दिन प्रति दिन होते जाते हैं।

इसके अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्रों, लाभदायक उद्योग धन्धों और साम्राज्य शाही शासनों में शक्ति अधिकतर मौखिकी होती जाती है, कारखानों में डाइरेक्टरों (directors) के बैटे और दामाद या भतीजे ही उन्नतिशाली पदवी पाते हैं, वे ही व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य बनते हैं, बंडों की मैनेजिङ डाइरेक्टरों को कुरसियों पर बैठते हैं तथा साम्राज्याशाही शासन प्रणाली में उच्च आसनों पर सुशोभित होते हैं और ज्यों ज्यो दिन दीते जाते हैं गुण और योग्यता का सम्बन्ध इस हक से दिन प्रति दिन कम होता जाता है। योग्य, मूर्खोंकी सेवा करते हैं, अशिक्षित मूर्ख, तथा असम्य मनुष्य आज्ञा देते हैं और

शिक्षित, योग्य और सभ्य मनुष्यों को उन्हे अन्य विश्वास सं पालन करना पड़ता है।

यह सच है कि दड़े दड़े पूँजीवादी देशों में शासन प्रणाली में अब भी बहुत से ऊँचे ऊँचे और विशेष महत्व के पद योग्य मनुष्यों को मिल सकते हैं और बहुत से ऐसे पदों पर योग्य मनुष्य हैं भी। योग्य कारीगर, वैज्ञानिक, डाक्टर, सिविल सेविस के लाग, शासन तथा दड़े दड़े कारपारेशनों में ऊँचे ऊँचे तथा लाभदायक पदों पर रखे गये हैं और उनमें से बहुतसे अपने स्थानों पर संतुष्ट भी हैं और यह समझते हैं कि इन पदोंद्वारा वे वास्तविक जन सेवा करके दैश का कल्याण कर रहे हैं, परन्तु एक एक करके ये कर्म चारों भो धीरे धीरे इस बात को महसूस करने का विवश होते हैं कि वर्तमान आधिक व्यवस्था की दरदादी, उनकी योग्यता तथा संलग्नता के कार्य, या तो उनके काम का अन्त ही कर रही है अथवा उनका बुरे कामों में प्रयोग करा रही है।

वैज्ञानिकों की प्रवृत्ति

आज कल अच्छी पदवी पर रखे गये तथा अधिक वंतन वाले आविष्कारक विशेषज्ञों के कार्य की ज्ञाति इसका एक प्रचलित उदाहरण है। एक मनुष्य वर्षों के परिश्रम के उपरान्त एक नई कल का आविष्कार करता है जिससे १००० मजदूरों के काम से पैदा होनेवाली वस्तु केवल १०० मजदूरों के काम से बन जाती है, परन्तु ऐसा वैज्ञानिक भी अपने कठिन परिश्रम, धनव्यय और प्रयत्न के फल स्वरूप क्या दैखता है कि उस कल से संसार के धन अथवा उन्नति में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई और न स्वयं वह कल ही उस में उछ दृढ़तों कर सको, वरन् उसके ६०० भाई और सहकारी दैशवासी बेकारों और वरदादी के गडडे में फ़ेक दिये गये। इंजीनियर की भी ठीक ऐसी ही दशा होती है। वह एक नई तद्वीर सोचता है जिससे उपज में वृद्धि हो सकती है अथवा उपज का व्यय कम करके धन्य से लाभ दृढ़ा सकती

है, वह उसे बाजार में ले जाता है ताकि अपने इस आविष्कार के लिए अच्छा मूल्य पा सके और ऐसे ग्राहक को पावे जो बास्तव में उस का ठीक ठीक प्रयोग कर सके। परन्तु प्राणः ऐसा दैखा गया है कि उस को वह तदबीर एक बड़ा ट्रूट मौल ले लेता है इस कारण से नहीं कि उसका प्रयोग करके संतार को लाभ पहुँचावे वरन् इसलिए कि उस तदबीर के प्रयोग को शोक सके और इस प्रकार वर्तमान कल और कारखानों को मशीनों को बैकार होने से बचा सके। इससे भी अधिक जँचनेवाला उदाहरण औषधियाँ बनाने वाले तथा हकीमों का है। आज कल उनका काम अधिकतर प्राण लेने तथा प्राण लेने की विद्या को पूर्ण बनाने का होता है। भ्रूणहत्या, नवजात शिशु का प्राणान्त, विवाहित जीवन में अनमेल दम्पति की आत्महत्या इत्यादि कामों में उन की ओषधियों का अधिक प्रयोग होता है।

यही स्थिति दूसरे धन्धों की है। ऐसा सम्भव है कि किसी किसी धन्धे पर, किन्हीं कारणों से इन सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव कम पड़े। कुछ स्थानों पर और किसी किसी समय में कोई कोई धन्धे अब भी उन्नति पर है। उदाहरणार्थ पूँजीवादी ब्रिटेन के कारीगर बहुत दिनों बैकारी के पश्चात सन् १९३६ ई० में फिर अधिकतर काम पर लग गये थे परन्तु उस समय काम में लगे रहने पर भी कभी कभी उन्हे यह दैखकर अपने कामों से घृणा हो जाती थी कि उन का कैसा बृणित उपयोग किया जाता है। अमेरिका में भी कारीगरों को पहले कुछ समय तक तो संतोष रहा जिस समय उन्होंने दैश के लिये बड़ी बड़ी गगनचुम्बी अद्वालिकायें बना बनाकर दैश को एक बड़ी स्मस्या को सुनभाया परन्तु बास्तव में मकान तो रहने अथवा काम करने के लिये ही बनाये जाने हैं और यदि इस प्रकार वने हुए मकान खाली पड़े रहे और उनमें कोई रहे ही नहीं, तब तो उनके बनाने वाले अवश्य निराश तथा हताहत होंगे। पिछले वर्षों का उतका ऐसा ही अनुभव है कि निर्धनता के कारण मनुष्य खुले मैदानों और पैद़ों के नीचे तथा आम सड़कों और रास्तों पर सोते हैं और कारीगरों के बनाये हुए मकान खाली पड़े रहते हैं। इन बातों का उन पर भी काफ़ी प्रभाव

पड़ता है और वे भी इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि हो न हो इस आर्थिक व्यवस्था में ही कुछ बुराई है और इसके परिवर्तन किये विना जिस लाभ को वे कामना करते हैं उसे वे प्राप्त नहीं कर सकते।

शिक्षकों की स्थिति

बुद्धि तथा मस्तिष्क से काम करनेवाले मनुष्यों में अध्यापकों को एक बड़ी संख्या है। अपनो भक्ति और उत्साह के कारण वे अपने काम को, सामाजिक महत्व का समझते हैं और वहाँका कातो ऐसा विचार है कि वे इस प्रकार शिक्षा देकर समाज की भलाई करते हैं तथा उसे आगे बढ़ाने में सहायक है और इन्हीं विचारों से वे अपने काम से संतुष्ट भी रहते हैं। किन्हीं मानों में उनका ऐसा विचार सही भी है। किसी भी दैश की उन्नति के लिए शिक्षा और शिक्षकों की विशेष आवश्यकता है। परन्तु स. १६३६ ई० में ब्रिटेन में होनेवाली कान्फरेन्सों में लगभग प्रत्येक अध्यापक ने बार बार इस बात की सूचना दी कि उनके शिष्यों को इतना कम भोजन मिलता है कि वे अधिक पढ़ ही नहीं सकते। अमेरिका ऐसे उन्नतिशाली पूँजीवादी दैश में बड़े बड़े शहरों में भी अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही भूखे रहते हैं। उन्हें आवश्यकतानुसार भोजन ही नहीं मिल पाता है, पौष्टिक पदार्थों का तो कहना ही क्या? अमेरिका के शिकागो (Chicago) ऐसे बड़े शहर में भी अध्यापकों को महीनों तक वेतन ही नहीं मिल पाता। इस प्रकार अध्यापकों को भी यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आर्थिक संगठन इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें बच्चों के मस्तिष्क भूख से निर्बल और शक्तिहीन न रहे, तभी वास्तविक शिक्षा भी दो जा सकती है। सबसे पहले सीखने और सिखाने की वस्तु भी यही है।

अन्य धन्धे

एक दो धन्धों में भले ही योग्य और अनुभवी मनुष्य थोड़ी पूँजी से स्वतंत्र रहकर अपने जीवन का निर्वाह कर सके परन्तु अधिकतर धन्धों में स्वतंत्रता का प्रायः हास हो गया है और उनके

इथान पर संघ (trusts) इत्यादि बन गये हैं जिससे व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करना दुर्लभ नहीं तो कठिन अवश्य है। ऐसा है कि बड़े बड़े बैंकों, कल कारखानों, समाचारपत्रों तथा पुस्तक प्रकाशन इत्यादि धन्धों में इस समय भी नवयुवकों को अच्छे अच्छे पद मिल जाते हैं, परन्तु यह पद प्रथम तो नीची श्रेणी के होते हैं दूसरे इन पदों के द्वारा वास्तविक उन्नति नहीं की जा सकती, क्यों कि इन कल कारखानों का स्वामित्व तथा आधिपत्य धनी कुटुम्बों में मौजूदी हक्क के रूप में ही है और अच्छे वेतनवाले नौकर भी इन कल कारखानों के बड़े बड़े तथा सैद्धान्तिक विषयों में मालिकों से प्रश्न तक नहीं कर सकते, उनमें परिवर्तन कराना तो दूर की बात है। यदि यह मालिक पूर्णरूप से पूँजीवादी अथवा समाजविरोधी हैं तब तो अच्छे वेतन पानेवाले नौकर भी उतने ही विवश रहेंगे जितना कि निम्न श्रेणी का एक साधारण मजदूर। विस्वकारी संशोधनों तथा परिवर्तनों के लिये तो एक प्रकार की बड़ी मजबूत दीवार सी ही खड़ी रहती है।

शासन के उच्च आधिकारी तथा आफिसरों का भी एक बड़ा दल है जो अच्छा वेतन पाते हैं। इन आफिसरों का प्रायः यह विचार होता है कि सम्भवतः वे समाज की सभी सेवा कर रहे हैं। बैकारी, रोग तथा अन्य इसी प्रकार की बीमा इत्यादि की योजना रखनेवाले तथा उन्हे कार्यान्वित करने वाले भी यह समझने लगते हैं कि उन्होंने अनेकों जिलों तथा असंख्यों बैकारों और रोगियों की बरबादी से रक्षा की; परन्तु अन्त में उन्हे भी मानना ही पड़ता है कि इस आर्थिक संगठन के ही कारण यह सारी बैकारी और रुग्णावस्था है जिसे दूर करने के लिये उन्होंने इतने प्रयत्न किये हैं, और दिन प्रति दिन करते हैं तथा इस बैकारी और रुग्णावस्था को दूर करने के लिये ही यह आवश्यक है कि इस प्रकार का संगठन ही बदला जावे और उसके स्थान में ऐसा संगठन कायम हो जो इन बुराइयों का अन्त ही कर दै।

साम्राज्यशाही शासनप्रणाली के चलाने वाले बड़े हाकिम तथा

शासक, बड़े परिश्रम से दैश में शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने को चेष्टा करते हैं और किसी हृद सक करते भी हैं और यह समझते हैं कि सम्भवतः इससे वे दैश की एक बड़ी सेवा कर रहे हैं। बहुत से भारतीय सिवल सर्विस के सदस्य अपने इस प्रकार के कार्यों से काफ़ी सन्तुष्ट रहते हैं और अपने जीवन को सफल मानते हैं। परन्तु क्या वे इस समय तक यह समझ नहीं सके हैं उनके इन सब कामों का परिणाम भारतीय जनता के लिये, लगातार रक्षणोपयण और रहन सहन में निरन्तर कमी ही हुई है? शान्ति स्थापित करने की चेष्टा में वे उन भावों को ही कुचलने पर उतार होजाते हैं जिनके जीवन और प्रोत्साहन से ही दैश का वास्तविक कल्याण हो सकता है। दूसरे शब्दों में उनकी शान्तिस्थापना की चेष्टा का परिणाम भारत का आर्थिक शोषण उसके उद्योग धन्धों का ह्रास तथा नाश, उसकी स्वतंत्रा का अपहरण और खुले शब्दों में परतंत्रता की बेड़ियों में अधिक पुष्टता के साथ जकड़ जाना ही हुआ है। वे भी अब यह समझते लगे हैं कि इस प्रकार शान्ति स्थापना से वास्तविक शान्ति नहीं हो सकती। जिस समय तक एक दैश अथवा जाति दूसरे दैश अथवा जाति पर अपना प्रभुत्व कायम किये हुए रहता है और उसे लगातार रखना चाहता है, कभी भी वास्तविक शान्ति नहीं हो सकती। शान्ति स्थापन के लिये सर्वप्रथम आवश्यकता है स्वतंत्रता की; न केवल राजनीतिक, बरन आर्थिक और सामाजिक भी। प्रत्येक दैश को अपनी आवश्यकतानुसार और परिस्थियों के अनुकूल अपने उद्योग धन्धों के जीवन तथा उम्रति करने का अधिकार हो। इन बातों के बिना शान्ति की पुकार केवल ढोंग ही है।

वास्तव में पूँजीवादी व्यवस्था में प्रायः सभी मस्तिष्क से काम करने वालों के कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। समाज की सीमाएँ संकीर्ण होती हैं, रचनात्मक कार्यों के लिए अवकाश कम मिलते हैं और समाज में वरचादी के चिह्न स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। वर्तमान समाज में भी इस प्रकार के चिह्न दिखायी देने लगे हैं। जिन लोगों ने इनको देख पाया है उनसे हमारा केवल यही कहना है कि वे इस समय तक शान्ति

से न बैठें जब तक कि इस नाश के कारणों को जानकर उनके उपायों का प्रयोग करके उन्हें दूर न कर दें।

जो लोग अपने काम को इस आर्थिक संगठन में अब भी लाभदायक और समाज के लिए कल्याणकारी समझते हैं उनके लिए हमारी यही चेतावनी है कि एक न एक दिन उन्हें भी अपने काम में सामाजिक विनाश के चिह्न दिखायो पड़ेंगे और वह दिन अब दूर नहीं है। भले ही वे अभी हमारी बात न मानें, परन्तु स्वयं उनका ही अनुभव उन्हें यह स्त्रीकार करने की विवश करेगा।

इन सबसे भी अधिक और विशेष डरावनी बात तो युद्ध की निरन्तर आशंका है जो पूँजीवाद का स्वाभाविक आवश्यक परिणाम है। युद्ध क्षिड़ जाने से सब रचनात्मक कार्य स्वयं ही रुक जाते हैं। उपज के साधनों का युद्ध सम्बन्धी सामग्रियाँ बनाने में अधिकतर व्यय होता है और उन्हीं के द्वारा, बड़े बड़े शहर, थोड़े ही समय में इस प्रकार नष्ट कर दिये जाने हैं कि बहुतों को तो पहचान भी नहीं रह जाती। आखिरकार शहरों की सजावट, मकान इत्यादि, सब व्यर्थ हो तो होगे यदि उन्हें एक दिन बम, तोपों तथा अन्य विषैली गैसों से गिरना और नाश होना ही है। इस प्रकार के संगठन और ऐसी व्यवस्था से प्रयोजन ही क्या? क्यों न इसके स्थान में ऐसे संगठन की व्यवस्था की जावे जो पूँजीवाद के पजे से छुटाकर समाज को रचनात्मक कार्य करने, और सम्पूर्ण समाज के रहन सहन में वृद्धि तथा उन्नति करने में समर्थ हों।

दूसरे शब्दों में पूँजीवादी संगठन के स्थान में समाजवादी संगठन ही क्यों न स्थापित किया जावे।

समाजवाद क्या है ?

वर्तमान समय में समाजवाद अथवा साम्यवाद की बहुत चर्चा है। न केवल भारतवर्ष में ही, वरन् सारे संसार में इसीकी पुकार है। भिन्न-भन्न देशों में इसी आशय के राजनैतिक दल बन रहे हैं, और उनका निरन्तर यही प्रयत्न रहता है कि पूँजीवादी संगठन का अन्त करके उसके स्थान में समाजवादी अथवा साम्यवादी ऐसा कोई संगठन स्थापित हो। प्रत्यात पूँजीवादी देश (इंग्लैण्ड, अमेरिका) इत्यादि में भी इस प्रकार के आन्दोलन हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। वास्तव में संसार में समाजवाद की एक लहर-सी चल रही है, और लगभग सभी देशों में कुछ-न-कुछ इस ओर काम हो रहा है बरन दिन-प्रति-दिन उसकी उन्नति ही होती जाती है।

प्रारम्भ में साम्यवाद अथवा समाजवाद केवल एक सिद्धान्तप्राय ही था। उसका स्पष्ट रूप जानना और सम्भवसार प्रतीत होता था। उस समय वह केवल वर्तमान प्रणाली के दोषों को बतानेवाला तथा भविष्य में होनेवाले अथवा इच्छित सुधारों का घोतक था। उन दिनों प्रचलित पूँजीवाद की बुराइयाँ ही बताई जाती थीं, और उन्हीं के आधारपर भविष्य के लिए सुधार बताकर नये आर्थिक संगठन को चर्चा मात्र की जाती थी।

परन्तु इस समय संसार के पंचमांश में साम्यवादी शासन स्थापित है, और व्यवहारिक रूप में चल रहा है। इसी कारण साम्यवाद अथवा समाजवाद आज अधिक निश्चिन, स्पष्ट तथा व्यावहारिक रूप में समझा जा सकता है। साम्यवाद की प्रगति, उसकी उन्नति आज

प्रत्यक्ष है। गत वर्षों में प्रायः यह कहा जाता था कि साम्यवाद तो एक असम्भव-सी वस्तु है और शायद इस प्रकार का शासन कभी सफल शासन हो ही नहीं सकेगा। बहुत से लोग इस प्रकार के संगठन का होना एक स्वर्गीय स्वप्न समझते थे, और ऐसे विचारों का उनके लिए कार्ड महत्व ही न था। जब कभी भी कोई लेखक समाजवादी संगठन की चर्चा करता, वे उसे आदर्शवादी, दूरदिशितापूर्ण संगठन का स्वप्न दैखनेवाला आदि नाम दैकर हँसा करते थे; परन्तु इस समय तो 'प्रत्यक्ष कि प्रमाणम्' की लोकोक्ति पूर्णतया चरितार्थ होती है। अब तो प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं रही। आज तो संसार इस बात को भली भाँति जानता है कि साम्यवादी व्यवस्था हो सकती है। यही नहीं उसने तो स्वयं अपने जीवन में ऐसी व्यवस्था चलते दैखां ली है।

परन्तु ऐसा होते हुए भी, आज भी संसार के कु भाग में पूँजीवादी संगठन ही प्रचलित है। एक पर्याप्त संख्या में लोग अब भी इस भूमि में हैं कि साम्यवाद ऐसी कोई वस्तु संसार-भर में स्थापित हो सकती है! उनका अब भी ऐता ख़याल है कि भले ही एक दैश में ऐसी व्यवस्था चल गई हो; परन्तु सब दैशों में ऐसा हो सके, अथवा सम्पूर्ण संसार में समाजवादी संगठन हो, यह सम्भव नहीं। भिन्न-भिन्न दैशों की भिन्न भिन्न स्थिति और बातावरण का इस सम्बन्ध में वे प्रायः उल्लेख किया करते हैं, और इस तरह की बातों से समाज को समाजवादी संगठन के सम्बन्ध में भूमित कर देते हैं, इसी लिए संसार के एक बड़े भाग में प्रत्यक्ष समाजवादी अथवा साम्यवादी शासन रहते हुए भी इस बात की विशेष आवश्यकता है कि समाजवाद या साम्यवाद के उद्देश्य, उसके सिद्धान्त और कार्यक्रम को फिर से दोहराया जाय।

प्राचीन इतिहास

संसार के भिन्न-भिन्न भागों में मजदूर तथा शोषित वर्ग के आधार पर वर्षों आन्दोलन चले हैं। प्रायः इन सभी आन्दोलनों का उद्देश्य पूँजीवाद का अन्त करके समाजवाद स्थापित करना रहा है, इन आन्दोलनों में साम्यवादी साहित्य और अनुभव की कभी कभी नहीं

रही, परन्तु तो भी गत शताब्दी की कुछ ऐसीजीवातों के कारण इस प्रकार की भावना पैदा नहीं की जा सकी कि संसार के दुःखों को दूर करने का एकमात्र उपाय समाजवाद अथवा साम्यवाद ही है।

सब से आश्चर्य की बात तो यह है कि कुछ पुराने शक्तिशाली समाजवादी आन्दोलन आज भी भूम मे पड़े हुए हैं। वे सही रास्ते को भूल गये हैं, और इस प्रकार जनता को समाजवादी परिवर्तनों की आवश्यकता समझाने मे असमर्थ हैं। क्या कारण है कि वे इस प्रकार भूम मे पड़ गये, इसे विस्तार पूर्वक यहाँ वताना सम्भव नहीं, परन्तु तो भी किन्हीं दैशों के सम्बन्ध मे इन कारणों पर थोड़ा प्रकाश डाला जा सकता है। पूँजीवादी दैशों मे इंगलैड और अमेरिका विशेष तया प्रमुख है, और वास्तव मे इन्हीं दैशों के आन्दोलनों के सिंहावलोकन से इस प्रश्न पर अधिक प्रकाश पड़ सकता है।

ब्रिटेन के सम्बन्ध मे इन कारणों का समझना अधिक कठिन नहीं है। ब्रिटेन के मज़दूर और समाजवादी आन्दोलनों को पहिले १५० वर्षों मे कई बार हार सहनी पड़ी है। वे समाजवादी उद्देशों तथा उसे प्राप्त करने के उपायों और साधनों को पूरी तरह से समझ नहीं सके थे। अपने उद्देशों को प्राप्त करने के लिए ठीक रास्ते पर न चल कर उन्होंने ऐसा मार्ग निर्धारित किया, जो उन्हे समाजवाद को ओर ले जाने वाला नथा। इसी कारण उन्हे थोड़े समय के लिए हार खानी पड़ी। हार का असर बहुत दिनों तक नहीं रहा, परन्तु तो भी उसने आन्दोलनों को कुछ वर्षों के लिए पीछे अवश्य धकेल दिया। पूँजीवाद के विरुद्ध मज़दूर आन्दोलन की पहली लहर सन् १८४३ मे चारटिस्ट आन्दोलन मे दिखाई दी थी, और उसके पश्चात आन्दोलन लगभग ५० वर्ष पीछे हट गया। सन् १८३१ एवं १८३६ मे फिर मज़दूर-आन्दोलन को हार सहनी पड़ी। इससे भी संगठन को कुछ धक्का पहुँचा। परन्तु इन पराजयों से भी आन्दोलन बिलकुल समाप्त नहीं हो गया और न हो ही सकता है। ब्रिटिश पूँजीवाद के विरुद्ध मज़दूर-आन्दोलनका विरोध अब भी है और दिन-प्रति-दिन बढ़ता ही जाता है।

गत पांच वर्षों में ब्रिटेन में पुस्तकों एवं समाचार-पत्रों में मज़दूर आन्दोलन का स्पष्टीकरण एवं मज़दूरों में उच्च श्रेणी की जायति पैदा करने के लिए क्राफ्टी साहित्य निकला है। यह साहित्य इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ब्रिटेन में गत १५ वर्षों का कार्य व्यर्थ नहीं रहा। नवीन जायति ते ब्रिटिश मज़दूर भी अब यह समझने लगे हैं कि उनका उद्घार समाजवाद ही में है।

परन्तु आज भी ब्रिटेन में इस बात को विशेष आवश्यकता है कि आन्दोलन के नेता और मज़दूर-दल का प्रत्येक कार्यशील सदस्य आन्दोलन के उद्देश्य, कार्यक्रम तथा उसके साधनों को भली भाँति समझ ले। वास्तव में आन्दोलन की सफलता इसी पर निर्भर है। उन्हे यह भी समझना चाहिए कि वर्तमान राजनैतिक लड़ाइयों में नये सिद्धान्तों और उपायों के प्रयोग भी आवश्यक है। यह केवल इसीलिये नहीं कि पुराने उपाय अपर्याप्त तिद्धु हुए हैं, वरन् इसीलिए भी कि मज़दूर-आन्दोलन की लहर ऐसी परिस्थितियों में बढ़ रही है, जो पुराने आनंदोलनों से अधिक गम्भीर तथा विप्लवकारी है।

अमेरिका में मज़दूर-आन्दोलन

अमेरिका की स्थिति इससे भिन्न है। वहाँ पूँजीवाद का अन्त और समाजवाद की स्थापना करनेवाले मज़दूर-आन्दोलन का जन्म दैनेवाली आर्थिक और सामाजिक शक्तियाँ सन् १९२९ के आर्थिक संकट (crisis) से हो प्रौढ़ हो सको है। मज़दूर-आन्दोलन को नींव पड़ चुको है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अमेरिका में भी शीत्र ही एक शक्तिशाली मज़दूर-आन्दोलन हो जायगा, जो पूँजीवाद का विरोध करके समाजवादी संगठन को पुष्ट करेगा। किसी आन्दोलन की सफलता अथवा असफलता उसके गुण और स्वभाव पर निर्भर रहती है, इसीलिए यह आवश्यक है कि ब्रिटेन से अधिक अमेरिका में समाजवादी सिद्धान्त, उसकी व्याख्या परिभाषा तथा उसे स्थापित करने के उपाय और साधनों का स्पष्टतया प्रचार हो, ताकि आन्दोलन ठीक मार्ग पर चलकर

अपने उद्देश्य को शोध ही प्राप्त कर सके।

भारत की स्थिति

जब ब्रिटेन और अमेरिका ऐसे स्वतन्त्र, सभ्य और शिक्षित देशों के लिए यह आवश्यक है कि समाजवाद और साम्यवाद के सिद्धान्त को व्याख्या और परिभाषा की जाय, उसे स्थापित करने के उपाय और साधनों को समझाया जाय और उसके उद्देश्यों का भली भाँति प्रचार हो, तो भारतवर्ष का तो कहना ही क्या है। यहाँ तो इस प्रकार का कार्य अनिवार्य ही है।

देश परतन्त्रता की बैड़ियों में जकड़ा है। लगभग ६० प्रतिशत दैशावासी अशिक्षित हैं। राष्ट्रीय आनंदोलन, भलीभाँति विस्तृत नहीं है। ऐसी दशामें देश के शोषित वर्गों का संगठन, उनके आनंदोलन को प्रोत्साहन, देश के कल्याण के लिए एक अत्यन्त आवश्यक वस्तु हो जाती है। वास्तव में राष्ट्रीय आनंदोलन को सफलता भी बहुत कुछ इस संगठन पर ही निर्भर है।

प्रायः यह कहा जाता है कि परतन्त्र देशों में समाजवाद इत्यादि वर्ग-संघर्ष की बात न उठाकर संयुक्त सामाज्यवाद-विरोधी आनंदोलन पर ही देश की सम्पूर्ण शक्तियों का प्रयोग होना चाहिए। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहने लगे हैं कि इस प्रकार का वर्ग-संगठन राष्ट्रीय आनंदोलन के लिए बातक सिद्ध होगा। वे इस प्रकार के संगठन के स्थान पर सहयोग तथा सद्व्यावना की नीति बरतने का आदेश दैने हैं; परन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है। समाज में वर्ग तो उपस्थित ही हैं, और उनमें परस्पर संघर्ष ही है। असंगठित होने के कारण शोषित-वर्ग धन तथा प्रभुत्व के बल से दबा दिया गया है। तथा उनके दिन-प्रति-दिन के आधिक संकटों से निरन्तर लाभ उठाया गया है। पूँजीपति तथा इस प्रकार के अन्य लोग वास्तव में यह संगठन इसी कारण रोकना चाहते हैं कि संगठित हो जाने पर वे इन अशिक्षित और निर्धन

मज़दूरों तथा अन्य शोषित-वर्गों का शोषण न कर सकेंगे। साफ़-साफ़ तो वे ऐता कह नहीं पाएं और न इस प्रकार कहना उन्हे लाभदायक ही हो सकता है। बस, सिद्धान्त सञ्चाचना इत्यादिक शुभ शब्दों का बहाना लेकर इस प्रकार बैचारे अज्ञान अशिक्षित मज़दूरों और किसानों को भूमि में डालना चाहते हैं। सात्राज्यवाद का विरोध करने के लिए इन शक्तियों का संगठन ही विशेष आवश्यक है। वास्तव में दैश के लिए लड़नेवाला यही वर्ग है। थोड़े से पूँजी-पति और मध्य-श्रेणी के लोग न अधिक लड़ ही सकते हैं और न उनकी संख्या ही पर्याप्त है। मज़दूर किसान तथा अन्य शोषित-वर्गों में जन-संख्या अधिक है। लड़नेवालीं वे हो वास्तविक शक्तियाँ हैं। उनके संगठित हो जाने से ही परतन्त्र दैश अपनी स्वतन्त्रता के युद्धों में विशेष बेग के साथ अप्रसर हो सकता है। स्वाधीन दैशोंमें भी स्वतन्त्रता प्राप्त करने में इन्हीं वर्गों का मुख्यतया हाथ रहा है। इनका संगठन तो आवश्यक है ही साथ ही आन्दोलन के प्रमुख तथा कार्यशील सदस्यों को उसके सिद्धान्त, उद्देश्य उसे प्राप्त करने के उपाय तथा साधन भलीभाँति समझ लेना चाहिए। जब तक वे मज़दूर आन्दोलन के उद्देश्य तथा उससे होनेवाले परिणामों को भली प्रकार समझ नहीं लेते, न तो आन्दोलन ही ठोक प्रकार से चल सकता है और न सफलता ही मिल सकती है।

इसी कारण सर्वप्रथम साम्यवाद तथा समाजवाद शब्दों की परिभाषा करना आवश्यक है किन्तु किन अर्थों में इनका प्रयोग होता है और संगठन को मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं। बहुत से लोग इन बातों से परिचित नहीं। गत शताब्दी में इन शब्दों का बड़ी लापरवाही से प्रयोग हुआ है। मार्क्स (Marx) और एनजिल्स (Engels) ऐसे लेखकों तक ने इनके प्रयोग में असर्तकता से काम लिया है। सन् १९१७ तक स्वयंलेनिन (Lenin) भी अपने को समाजवादी अर्थवा सोशल डिमाक्रेट (Social Democrat) ही कहता रहा है। सन् १९१७ के अप्रैल मास में ही प्रथम बार उसने अपने दल का नाम परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया था। इनके पूर्व दल के नाम इत्यादि की ओर उसका विशेष ध्यान नहीं गया था। इस समय पहली बार

उसने दल की बैठक में कहा—“हमको अब अपने दल के नाम पर भी विचार करना चाहिए। हम अब अपने को साम्यवादी कहे, जिस प्रकार मार्क्स और इन्जिलस अपने को साम्यवादी कहते हैं। मनुष्य-समाज पूँजीवाद से सीधे समाजवाद में जा सकता है। पूँजीवाद का अन्त करके तुरन्त ही उसके स्थान में समाजवाद स्थापित हो सकता है। इन दोनों के बीच किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं।

समाजवाद

समाजवादी व्यवस्था का अर्थ ऐसे आर्थिक संगठन से है, जिसमें उपज के साधनों पर समाज का अधिपत्य हो और प्रत्येक मनुष्य को अपने-अपने काम के अनुसार उपज वांटी जाय। दूसरे शब्दों में इस प्रकार के संगठन में दैश की उपजाऊ शक्तियों का प्रयोग एक केन्द्रीय योजना-समिति द्वारा निश्चित होता है। उपज के आवश्यक आँकड़े लेकर वस्तु की माँग, उसकी उपयोगिता तथा दैश की उन्नति का विचार रखकर वे ही निश्चित कर देते हैं कि कौन-कौन से पदार्थ किन-किन संख्याओं में बनाये जायें, किसी व्यक्ति विशेष अथवा एक दल-समुदाय को उपज निश्चित करने का अधिकार नहीं रहता। वास्तव में ऐसे संगठन में पूँजी अथवा उपज के साधन व्यक्ति विशेष के हाथों में रहते ही नहीं। प्रायः उन सब पर ही शासन का आधिपत्य रहता है, और उन्हीं के द्वारा उनका प्रयोग भी निश्चित होता है।

समाजवाद और साम्यवाद में अन्तर बताने हुए लेनिन का यह भी कहना था कि उनका दल समाजवादी से भी आगे जाने को है। समाजवाद एक-न-एक दिन वर्गवाद में अवश्य परिणत हो जायगा और उसका उद्देश्य होगा—प्रत्येक मनुष्य से उसकी शक्ति के अनुसार काम लेना और प्रत्येक मनुष्य को उसकी आवश्यकता के अनुसार उपज का भाग देना।

समाजवाद और साम्यवाद की परिभाषा तथा इनमें परस्पर अन्तर विस्तार पूर्वक तो अगले परिच्छेद में दिया जावेगा। यहाँ पर लो-

इतना ही कहना है कि समाजवादी और साम्यवादी दोनों ही पूँजीवाद का अन्त करके समाजवाद ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, भले ही उनके उद्देश्यों और उपायों में थोड़ी बहुत भिन्नता हो। उद्देश्य के प्राप्त करने के साधनों में भी उनमें मतभेद रह सकता है। और प्रत्येक आन्दोलन में थोड़ा-बहुत मतभेद रहता भी है। समाजवादी आन्दोलन में तो विशेष करके नीति तथा संगठन के विषय पर काफ़ी मतभेद है। किन उपायों से तथा किस प्रकार के संगठन से पूँजीवाद के स्थान से समाजवाद स्थापित हो सकता है, यह भी विचारणीय विषय है। परन्तु यह बात तो निश्चित ही है कि किसी भी आन्दोलन को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके कार्यशील सदस्य उसके उद्देश्य, साधन तथा उपायों को ठीक तरह से समझ लें। ऐसा न होने से कोई भी आन्दोलन कदापि सफल नहीं हो सकता।

समाजवाद और साम्यवाद

प्रगतिशील आर्थिक संगठनों में दो संगठन प्रमुख हैं समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद से अभिप्राय उस संगठन से है जिसमें उपज एक निश्चित योजना के आधार पर होती है और उसका बैटवारा मनुष्यों में उनके काम और उसके गुण के अनुपात से रहता है साम्यवादी संगठन में अन्तर केवल इतना है कि उसमें उपज एक निश्चित योजना के अनुसार तो अवश्य होती है परन्तु बैटवारा, काम के गुण और संख्या के आधार पर न होकर मनुष्यों की आवश्यकता के आधार पर होता है और प्रत्येक मनुष्य को अपनी योग्यता भर काम करना पड़ता है।

समान वेतन

इस प्रकार समाजवाद में श्रेणी और वर्ग का तो अन्त हो जाता है परन्तु आय में समानता नहीं हो पाती। भिन्न २ मजदूरों की आय उनके काम और गुण के अनुसार भिन्न रहती हैं। मनुष्यों के रहन सहन व आय में भिन्नता का कारण भी यही है। कोई एक निश्चित वेतन नहीं जो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य है दिया जावे। सम्भवतः ऐसा हो नहीं सकता है। समान वेतन की रकम निश्चित करने में काफ़ी कठिनाइयों का साफ़ना भी करना भी पड़ेगा। दूसरे यदि भिन्न २ प्रकार के मजदूरों को समान वेतन देने की योजना कीजावे, तो न्याय नीति का

खण्डन ही करना होगा । यदि शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों प्रकार के मज्जदूरों का समान वेतन मिले अथवा तीन चार वर्प कारोगरी को शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त भी मज्जदूर को वहो वेतन मिले जो एक भगी को मिलता है जिसका काम केवल भाङ्ग लगाना है तब तो अच्छे तथा महत्वपूर्ण काम करने की स्वामाविक इच्छा का ही अन्त हो जावेगा । वर्तमान समय तथा परिस्थिति में तो विशेषकर यह बात ठीक जँचती है । मनुष्यों की उपजाऊ शक्तियाँ इस समय बढ़ अवश्य गई हैं परन्तु तो भी वे इतनों नहीं बढ़ सकी हैं कि इती समय से भिन्न २ काम करने वालों को, उनके काम को सख्त्या व गुण के अनुसार वेतन व पुरस्कार देना ही दन्द कर दिया जाव और उस के स्थान में सब का एक ही निश्चित वेतन दिया जा सके । वर्तमान परिस्थिति में ऐसा करना माना वास्तविक परिस्थिति को दिलचुल मुलाना अथवा स्वयं अपने का धंखे में डालना ही होगा । समान वेतन की नीति से तो निस्तेंह उपज को भावी उन्नतिही रुक जावेगी बरन सम्भव है कि उसमें कमी भी हावे । प्रस्तुत बातावरण में स्त्री व पुरुष अच्छा और आधिक परिश्रम का काम उस समय तक सम्भवतः नहीं करेगे जब तक उन्हे यह आश्वासन न हो जावे कि अधिक अच्छे व परिश्रम वाले काम के लिये उन्हे विशेष पुरस्कार मिलेगा । भले ही थोड़े समय के लिये वह इस प्रकार काम करने को तत्पर भी हो जावे परन्तु सदैव के लिये सम्भवतः यह सम्भव नहीं ।

परन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि वे लोग उस समय तक काम ही नहीं करेंगे जब तक उन्हे व्यक्तिगत धन एकात्रित करने का आधिकार न हो अथवा वे स्वयं उपज के साधनों को मोल न ले सकें, अथवा पूँजीपांत भी दन सके वंतनों में असमानता और व्यक्तिगत धनोपार्जन का अधिकार तथा एकात्रित धन से पूर्जापति वन सकना यह दिलचुल भिन्न २ दाने हैं, और एक को दूसरे से मिलाना ठीक नहीं और न इसमें कोई भूम हो रहना चाहिये ।

समान वेतन के सिद्धान्त को अस्वीकार करने का एक कारण और भी है समाजवादी यह भली भाँति जानते हैं कि इस सिद्धान्त को इस समय लागू करना अथवा उसके लिए चेष्टा करने का अर्थ उपज के साधनों और उसी के अनुसार मनुष्य समाज की एतिहासिक विचार धारा को जान बूझकर भुलाना अथवा उसे न समझना होगा। दूसरे इस प्रकार की चेष्टा असम्भव सी भी होगी। समान वेतन के सिद्धान्त को अस्वीकार करने का एक कारण और भी है। वेतनों में समानता असम्भव ही नहीं वरन् अवांछनीय भी है। केवल यही नहीं कि इस समय ही इसे लागू नहीं किया जा सकता वरन् अन्तिम ध्येय भी हमारा यह नहीं है और न हो ही सकता है। अन्तिम से हमारा आभिन्नाय यह नहीं कि संसार में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ तक हम इत समय विचार कर सकते हैं भले ही भावध्य में कोई परिस्थित हो जावे और उसमें ऐसा सम्भव हो क्योंकि इसार पारवर्तन शील है और उसमें दिन प्रति दिन नए नए अन्वेषण तथा उन्नात के मार्ग निकलते आते हैं।

समान दशा

प्रत्येक मनुष्य की विलक्ष्ण समान आधिक स्थिति जिसमें किसी की भी किसी से तानिक भी अधिक अच्छी दशा न हो, यह सम्भव ही नहीं है। यदि प्रत्येक मनुष्य को समान वेतन भी दिया जावे तब भी सब को आधिक स्थिति समान ही रहेगो यह भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि साधारणतया अधिकतर मनुष्य कुटुम्बों से रहते हैं। कुटुम्ब की आय का उनके रहन सहन और स्थिति पर विशेष प्रभाव पड़ता है। कुटुम्ब की आय को पता केवल मजदूर की मजदूरी की दर से ही नहीं चल सकता वरन् कुटुम्ब के सदस्यों की संख्या से भी इसका सम्बन्ध है। सब मजदूरों को समान वेतन मिलने पर भी व्यक्तियों की संख्या में भिन्नता के कारण मनुष्यों के रहन सहन में काफ़ी अन्तर पड़ जाता है फिर एक कुटुम्ब में कितने सदस्य आय लाने वाले हैं और कितने नहीं

इसका भी विचार करना आवश्यक होगा। उदाहरण के लिए चार व्यक्तियों वाले एक कुटुम्ब को रहन सहन जिसमें तीन व्यक्ति आय लाते हों उस कुटुम्ब की अपैक्षा कही अच्छी होगी जिसमें केवल एक ही ऐता व्यक्ति है जिसे वेतन मिलता हो और वाकी तीन सदस्य छछ आय ही न लाने हों। स्वाभाविक है कि इस सदस्य को अपनी रहन सहन में कमों करनो पड़ेगी ताकि तीनों अन्य व्यक्ति भी एक से ही रह सकें। इससे स्पष्ट है कि इस प्रकार भी समान आर्थिक स्थिति नहीं हो सकती। और भी लोजिये यदि यह भी प्रबन्ध हो कि एक कुटुम्ब के सब सदस्यों को समान वेतन दिया जाये चाहे वे आय लाने के योग्य हों अथवा न हो तौं भी सब को आर्थिक दशा एक सी नहीं रखती जा सकती। प्रथम तो ऐता सम्भव होना ही कठिन है और यदि ऐसा प्रबन्ध हो भी, तो भी शारीरिक व मानसिक शक्तियों के भिन्न २ रहने से, प्रत्येक मनुष्य को आवश्यकताएं तथा इच्छाएं भिन्न २ रहती हैं। उसी के अनुसार उसके खर्च रहते हैं। एक रोगी मनुष्य खुली हवा में रहना चाहेगा। वाल - बच्चे वाले आदमी को बड़े घर की आवश्यकता होगी इत्यादि इत्यादि। आवश्यकताओं के भिन्न २ होने से उनके रहन सहन में भिन्नता स्वाभाविक है और इसी कारण प्रत्येक कुटुम्ब अथवा प्रत्येक मनुष्य को समान वेतन देने पर भी सब को आर्थिक स्थिति समान नहीं रखती जा सकती। इसके विपरीत ऐसे विचारों से हानि ही पहुँच सकती है क्योंकि इसके कारण एक निश्चित योजना के अनुसार कार्य होने में वाधा पड़ेगी। इन्हीं सब वातों को सोचकर पूर्वकाल में मार्फत और ऐनिजिल ने सैद्धान्तिक रूप से तथा लेनिन व स्टैलिन ने व्यौहारिक रूप में समान वेतन के सिद्धान्त को अस्वीकार करके प्रत्येक मनुष्य को अपने २ काम की सख्त्या और गुण के आधार पर वेतन और पुरस्कार देने की ही नीति बरतो।

समाजशाद्

उपज के साधनों की उन्नति तथा मनुष्य स्वभाव के विचार ने, वर्तमान समय में बँटवारे का समाज शादी दंग ही उपयुक्त और आवश्यक

है। पूँजीवादी संगठन में, वर्पों तक रहने से मनुष्यों के स्वभाव भी कुछ बैसे ही ढाँचे में ढल से गये हैं। और इसी कारण उनमें एक बारगी पूरा-पूरा परिवर्तन कराया नहीं जा सकता। काम के लिये वेतन को व्यवस्था पूँजीवाद में है। प्रत्येक मनुष्य लगभग उसका आदी भी है। वेतन के रिवाज को विलक्षण ही हटा देने से उपज की उन्नति में गड़वड़ी पड़ जावे, ऐसा भय होता है। सम्भवतः उतनी संख्या में उतना अच्छा काम न भी हो सके। इसीलिये, वेतन देने की नीति, पूँजीवादी ढंग की होते हुए भी, उसे रखना ही पड़ेगा। परन्तु इससे यह अभिप्राय नहीं कि यह नीति विलक्षण पूर्ण है और इसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं वास्तव में इसमें कई रुकावट है जिन्हे अवश्य ही दूर करना पड़ेगा। परन्तु एक बात यह है कि उपज के साधनों के स्वामित्व के लिये दिये जाने वाले भाग के घातक और घोर अन्याय का अन्त तो इसमें हो ही जाता है। परन्तु काफ़ी असमानता तौ भी रह जाती है जो केवल योग्यता के आधार पर नहीं है। फिर असमानता भी इतनी है कि उसे भुलाया भी नहीं जा सकता वरन् इसका मिलान निर्धनों को शिक्षा की सहायता, समान अवसर प्रदान करने की नीति, इत्यादिक उपायों में करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त वेतन की नीति वाले संगठन में अच्छे वेतनवाले स्थानों और पदवियों के लिए परस्पर मजदूरों में प्रतिद्वन्द्विता भी उत्पन्न हो जाती है, वर्गों की प्रतिद्वन्द्विता बन्द होकर वैयक्तिक प्रतिद्वन्द्विता बढ़ने लगती है। माने में यह किसी लाभदायक भी है क्योंकि इसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य अच्छा काम कर सकने की चेष्टा करता है परन्तु फिर भी प्रतिद्वन्द्विता रोकने के लिए नियन्त्रण रखना ही पड़ेगा और बात के लिए न सही, केवल इसी बातके लिए कि इसे सोमावन्द्र ही रखवा जा सके। नियन्त्रण रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का दबाव रखना स्वाभाविक ही है क्योंकि दबाव के बिना नियन्त्रण रह ही नहीं सकता। स्वेच्छा पर काम छोड़ देने से तो नियन्त्रण न रहेगा और इसी कारण ऐसा संगठन आदर्श संगठन भी नहीं हो सकता। वर्तमान श्रेणी युक्त संसार में इसके द्वारा उन्नति भले ही हो जावे परन्तु सामाजिक झगड़ों की सम्भावना तो बहुत कुछ रह ही जाती है।

ऐसा भी नहीं कि यही एक प्रकार का ही संगठन सम्भव हो और मनुष्य समाज को इसी पर सन्तोष करना है। इससे भी अधिक अच्छा संगठन हो सकता है। सम्भव है समय के परिवर्तन से बातावरण में परिवर्तित हो और इससे भी अच्छा कोई ढंग निकल आवे परन्तु इस समय उन परिस्थितियों पर विचार नहीं किया जा सकता वर्तमान समस्याओं को सुलझाने के लिए इस समय किसी न्यायोचित संगठन आर्थिक संगठन को स्थापना हो प्रयास होगी।

साम्यवाद

इस दूसरे ढंग के बटवारे में जिसे साम्यवाद कहते हैं, आवश्यक पदार्थ और सेवाओं का बटवारा, मनुष्यों को आवश्यकताओं के अनुसार होता है और मनुष्यों से उनको योग्यता के अनुसार काम जिया जाता है। आशा की जाती है कि प्रत्येक मनुष्य समाज की जितनी भी सेवा कर सकता है करेगा और सामूहिक कोप से अपनी आवश्यकता भर ही पदार्थ लेगा। इससे अभिप्राय क्या है? क्या यह कि प्रत्येक मनुष्य को जितने जितने जो जो पदार्थ वह चाहे मिले और किसी को भी अपनो इच्छा से अधिक काम करने को न कहा जावे? साधारणतया यह बात आश्चर्यजनक तथा असम्भव सी प्रतीत होती है क्योंकि इतने पदार्थ ही न होंगे कि सब लोगों का जितने जितने वे चाहे दिये जा सके। दूसरे अधिकार लोग यदि उन्हे जीविका कमाना न हो, तो काम ही न करे।

साम्यवादी संगठन को स्थापना के लिये दो बातें सब से आवश्यक हैं सर्व प्रथम तो देश में कजाकौशल को प्रयाप्त वृद्धि नाकि आवश्यक पदार्थ अधिक से अधिक संख्या में बन सकें। इसके लिये आवश्यक है कि उपज के साधनों को वर्तमान स्थिति से कही अधिक उन्नति हो। देश में सब प्रकार को कलें और मशीनें प्राप्त हों जिनके द्वारा कम संख्या में जड़दूरी से ही सब मार्गें पूरे हों जरूर। कम से कम अधिक

परिश्रम कष्टदायक तथा नीची श्रेणी का सब काम तो मशीनों से ही ले लिया जा सके। अधिक कठिन और थकाने वाले भारी तथा प्रारम्भिक काम मशीनों द्वारा ही हो जाना चाहिए ताकि मजादूरों की शक्तियों का व्यर्थ हास न हो। इसमें कोई विशेष कठिनाई भी नहीं होगी वैज्ञानिक ज्ञान का उपजकी वृद्धिके लिये प्रयोग करने से उपजाऊ शक्ति तो अवश्य बढ़ सकती है सोवियट रूस के अनुभव से यह भली भाँति सिद्ध भी होता है कि लाभ का लाभ छोड़कर वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने से उन्नति अवश्य होती है। वैसेही संतार में उद्योगिक उन्नति दिन प्रति दिन बढ़ती जाती है नए नए आविष्कार होते जाते हैं जिनके द्वारा उपज में वृद्धि स्वाभाविक हो है फिर जब उन आविष्कारों का प्रयोग वर्तमान दोष पूर्ण पूँजीवादी संगठन में न होकर समाजवादी सिद्धान्तों को उन्नति में हो तब तो उन्नति और भी अधिक होगी।

परिवर्तित वातावरण

उपज को वृद्धि के अतिरिक्त, साम्यवादी संगठन होने के लिये वातावरण में परिवर्तन भी आवश्यक है। साम्यवादी संगठन के पूर्व जिसमें प्रत्येक मनुष्य को इच्छानुसार पदार्थ मिले और उसे अपनी इच्छानुसार ही काम करना पड़े मनुष्यों की विचार धारा में प्रयाप्त परिवर्तन आवश्यक है ताकि वे परिवर्तित वातावरण में अपने को आदी कर सके। वर्षों पूँजीवादी संगठन में रहने से प्रायः उनके स्वभाव भी वैसे ही हो गये हैं और उन्हे उनको बदलने अथवा बदले हुए वातावरण में अपने को रख सकने में काफ़ी कठिनता होगी और काफ़ी समय भी लगता है। इस समय समाज में लगभग १० प्रतिशत मनुष्यों का जीवन अधिक काम और दिनभर की मेहनत में ही बीतता है। काम के आगे उन्हे सब कुछ त्यागना पड़ता है। १००, १५० वर्ष की उद्योगिक उन्नति भी मनुष्य जीवन के इस ढंग को बदल नहीं सकी क्योंकि उपजाऊ शक्तियों में जो कुछ भी उन्नति इस पूँजीवादी संगठन में हुई प्रायः यह सब पूँजी तथा पूँजीवाद को बढ़ाने और उसको उन्नति के लिये ही सुरक्षित रखनी गई। भले ही उससे

पूँजीपतियों को थोड़ा लाभ हुआ हो जनसाधारण को तो उससे कोई विशेष लाभ हुआ ही नहीं। एक मनुष्य के लिये जो दिनभर कड़ी मेहनत के उपरान्त कठिनता से खखा सूखा भैजन वस्त्र पाता हो, थोड़े समय के हल्के काम से मनोर्धांच्छत पदार्थ मिलजाना मानो एक काचापलट ही होगा। और उसके अनुसार अपने को ढालने में उसे पीढ़ियाँ बीतेगी। परन्तु इस प्रकार का बातावरण समाजवादी संगठन में, पदार्थों की अधिकता और निश्चित्ता से शोब्र ही सुलभ हो सकेगा।

समाजवादी संगठन में रहते हुए मनुष्य निस्संदेह शोब्र ही बातावरण पर अपना प्रभुत्व जमा लेता है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि पूँजीवाद के अन्त के बाद समाजवादी बातावरण कितने बर्षों में हो सकेगा और न इस बात की जाँच में व्यर्थ समय नष्ट करना ही ठीक होगा।

अपव्यय की आशंका

कहा जाता है कि अधिक धन मिलने पर उसे व्यर्थ गँवाने और जीवन निर्वाह के लिये काम की आवश्यकता न होने पर समय नष्ट करने का स्वाभाविक भावना होगी। आसानी तथा परिश्रम प्राप्त धन का अपव्यय तथा दुर्व्यय किया जावेगा। परन्तु ऐसा भी सदैव नहीं हो सकता, प्रारम्भ में भले ही थोड़ा बहुत ऐसा हो कोई स्त्री या पुरुष जिसे अब तक कभी पैट भर खाने व पहनने को न मिला हो भले ही खाना मिलनेपर वर्षों भूखी आत्मा को शान्ति करने के लिये एक बार बहुत-सा भोजन करले। परन्तु दिन बीतनेपर सदैव ऐसी दशा कदापि नहीं रह सकती। प्रति दिन कोई अधिक खाना नहीं खा सकता। और न किसी को ऐसी इच्छा ही होगा समय नष्ट करने के सम्बन्ध में भी यही है। बराबर अधिक समय तक कोई उसे नष्ट भी नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसा करने की उसकी इच्छा ही नहीं रह सकती। यदि वह करे भी तो उसके बाल बच्चे तो कभी ऐसा करेगे ही नहीं और इस प्रकार बातावरण बनता जावेगा। वैसे भी किसी मनुष्य को विना रोक टोक के

पदार्थोंके लिये मांग करने को कहने से वह इस समय भी असम्भव मांग नहीं रखता। फिर ऐसे दैश के लोगों के लिये जहाँ किसी पदार्थ की कमी नहीं, और प्रत्येक मनुष्य को मनोवाञ्छित पदार्थ मिल सकते हैं यह विचार ही बिल्कुल हास्यप्रद है कि वे आवश्यकता से अधिक काढ़े पदार्थ लेगे भी। और फिर लेकर वे करेंगे भी क्या? ऐस पदार्थों को संभालेगा कौन उनका प्रयोगहा क्या हाँगा। मान लो ऐसे वातावरण में भा काई मनुष्य दसियो मोटर, पचासों सूट, मनो खाना, इत्यादिक ले लता है त। इन चाजों की दैख रेख कौन करेगा, व्यक्तिगत नौकर ता हाँगे नहीं। फिर उनका प्रयाग कौन करेगा। क्योंकि सब के पास अपनी-अपनी आवश्यकता भर सामान तो हाँगा ही।

इस समय आवश्यकता से अधिक सामान धनी लोग इस विचार से ही लेते हैं कि उनके द्वारा वे दूसरों को नौकरी करने के लिये विवरा कर सकेंग और उनसे लाभ अथवा आधिक सुविधा उठा सकेंगे। परन्तु उपज की आधिकता और नीश्चित हाँने तथा संगठन के नियमों के कारण कोई किसी का नौकर ता रख हा नहीं सकेगा। और इस कारण केवल उतने ही पदार्थ लिये जावेग। जनकी उन्ह स्वयं आवश्यकता हा और वे स्वयं हा उनको दैख रेख कर सकेंग। क मरीनों के हाँने से थोड़ी दैख रख उनके द्वारा भी हा जावेगा। इसके अतिरक्त कुछ लोगों का समाज के माल का रक्ता का भी ध्यान हाँगा। और इसस भी पदार्थों की मांग मे रक थाम रहेगी। भोजन इत्यादिक पदार्थों मे वैसे ही रोक थाम रहता है वयोंक इच्छा से आधिक इन पदार्थों के प्रयाग ही नहीं हो सकता। अस्तु यह नहीं कहा जा सकता कि लोग आवश्यकता से आधिक पदार्थों की मांग करेंगे।

काम का आनन्द

इसके विपरीत ऐसे संगठन मे एक बड़ा लाभ यह है कि मनुष्यों को काम मे जीवन के आनन्द का अनुभव होगा, जिसे वे सखलता से छोड़ भी नहीं सकेंगे। क्योंकि संसार मे कुछ लोग अच्छा और भलाई का काम करनेवाले अंज भी अपने काम मे ही जीवन का

संतोष प्राप्त करने हैं और उनमें से उन्हें पूरा-पूरा आनन्द भी मिलता है।

मनुष्य समाज को उन्नति में किसी संगठन का भी असम्भव ऐसा कह देना उचित नहीं। हमारे पृथ्वेज बहुत सी वातों को असम्भव समझते थे जो आज रम्भव ही नहीं, बाल्क वास्तादक है। रंल व हवाई जहाज की वातों पर हँसा उड़ाई जाती थी, परन्तु आज हम उन्हें अपनी ओर खो देखते हैं। कोन कह नकता हैं भावध्य में क्या-क्या उन्नात हा जावे, संसार ता अभी प्रगांत के मार्ग पर हो है। समाज ने ना उन्नात करना प्रारम्भ किया है भविध्य में क्या हागा कोन कह रकता है।

अस्तु, रंकेप से दो प्रकार के सामाजिक गठन बनाये गये हैं। प्रथम ता वह जरूर में उपज एक नाश्चित यजना के आधार पर हानी है; और उपज का दृष्टिकोण मनुष्या में कास का सर्वानन्द गुण के आधार पर हाता है, यह ह समाजवाद।

समाजवादी संगठन

—:o:—

प्रयोग के लिये उपज

—:o:—

किसी भी संगठन को हटाने और उसके स्थान पर कोई दूसरी व्यवस्था लाने के लिये यह आवश्यक ही होता है कि उक्त दूसरी व्यवस्था लाभदायक और सुलभ हो। पूँजीवादी संगठन को दूर करने के लिये भी इसी बात की आवश्यकता है। पूँजीवाद के दोष गिनाना व्यर्थ और निरर्थक ही हागा यदि यह न बताया जावे अथवा जा सके उनके स्थान पर एक दूसरा आधिक संगठन भली प्रकार चल सकता है। समाज के आधिक जीवन के संगठन का काई न कोई ढंग अवश्य होगा ही और याद पूँजीवाद के स्थान पर काई दूसरा युक्त ढंग हा हा नहीं सकता तब तो विवश होकर पूँजीवाद का ही स्वीकार बरना पड़ेगा। चाहे वह कितना ही अन्यायपूर्ण, व्यर्थ, तथा हानकारक ही क्यों न हो।

इसी कारण पूँजीवाद और समाजवाद के परस्पारिक गुण दोष उनके आध्यात्म तथा सभ्यता से सम्बन्ध रखने वाले विषय, राजनीतिक व सामाजिक संगठन इत्यादि पर विचार करने के पूर्व समाजवादी संगठन के प्रारम्भक आधारों का विवरण आवश्यक है। मनुष्य समाज को सबसे पांहले अन्न, जल, स्थान तथा वस्त्र मिलने का प्रबंध होना चाहिये। राजनीति विज्ञान, कलातथा धर्म इत्यादिक विषयों

का विचार तो उसके बाद की बातें हैं और इसी कारण सबसे प्रथम आर्थिक समस्या पर ही विशेष ध्यान दैना पड़ेगा और इसका संतोषजनक उत्तर मिल जाने पर ही, समाजवादी व्यवस्था के अन्य अंगों पर विचार हो सकेगा।

प्रारम्भिक समस्या

समाजवाद की प्रारम्भिक आर्थिक समस्या तो यह है कि किसी प्रकार उपज लाभ के आधार पर न होकर आवश्यकता के आधार पर हो। समाज में पदार्थ केवल लाभ के आधार पर ही न बनाये जाने वरन् लाभ के अतिरिक्त इसवात पर स्वतन्त्र रूप से निश्चय होना चाहिये कि कौन कौन से पदार्थ बनने चाहिये और किस किस संख्या में। इसका निर्णय किस प्रकार, किस आधार पर और कैसे हो सकता है यही दैखना है। क्योंकि पूँजीवादी लाभ के आधार पर होने वालों उपज, को अस्वीकार कर दैने के बाद उपज के लिये कोई दूसरा ढंग तो हूँड़ना ही होगा।

उपज के दूसरे ढंग पर संगठन करने का एक ही उपाय है और वह यह कि कोई एक केन्द्रीय संस्था समझ बृक्षकर पदार्थ और उसको उपज को संख्या का निर्णय कर दे और उसी के अनुनार उपज हो। उपज के वश में रखने और उसे देश तथा समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल 'रख सकने' का यही एक उपाय हो नकता है कि जिसमें पूँजीवाद के दोपों ने छुटकारा मिल सके उपज पर इति प्रकार नियंत्रण रखने की योजना आवश्यक भी है क्योंकि कम लाभ दैने वाले पदार्थों को बनाने ने हैं वाली हानि दा सहना भी समाज के लिये उतना ही आवश्यक है जिनना कि अधिक लाभ दैनेवाले पदार्थों को बनाकर लाभ उठाना। यह केवल वे हो पदार्थ बनाये जावें जिनमें लाभ ज्यों नह तो समाज में एक उद्यम-पुरुष रही भव जायेगा। पूँजीवादी संगठन के दोपों वाले बताने हुए यह स्पष्टतया कहे हो दिया गया है कि नदुपर्यों दे जावेन

के लिए परमावश्यक पदार्थों के बनाने में अधिक लाभ नहीं होता क्योंकि उन पदार्थों की भाँग बहुत कुछ सीमित ही रहती है परन्तु ऐसा होते हुए भी यदि यह पदार्थ बनाये न जावे तो समाज जीवित ही नहीं रह सकता। कुछ पदार्थों के विषय में तो स्थिति यहाँ तक है कि लाभ के स्थान में हानि होने पर भी उन पदार्थों का बनाना आवश्यक होता है। जन समाज की सुविधा, उनके कष्टनिवारण और भागों को पूरा करने के लिये, ऐसे पदार्थों का बनाना स्वाभाविक और आवश्यक होता है। और यदि व्यक्तिगत व्यापारी इनके बनाने का प्रबन्ध नहीं करते तो, शासन को स्वयं ही इसका प्रबन्ध करना पड़ेगा।

इस प्रकार उपज के सम्बन्ध में जान वूझ कर निश्चयों द्वारा उपज को संगठित करने की रीति को ही प्रयोग के लिये उपज की व्यवस्था कहते हैं। और यही समाजवाद है।

समाजवादी संगठन

समाजवादी संगठन में किस प्रकार और किस तिर्द्धान्त पर काम होता है, यह बताने का सब से उत्तम उपाय किसी उद्योगशाली देश में इस व्यवहारिक रूप में चलता हुआ दिखाना ही ठीक होगा। केवल शार्दिक परिभाषा न प्रयाप्त ही होगी, और न उससे अधिक काम ही चल सकेगा, इंडस्ट्रियलैड, अमेरिका अथवा किसी ऐसे ही उद्योगशाली (Highly Industrialised) देश में इस आधार और सिद्धान्त पर बनाई गई योजना को विस्तार पूर्वक वर्णन करने और उसे व्यवहारिक रूप में रखने से ही इस प्रकार का संगठन भली भाँति समझा जा सकेगा। अभी तक तो इन देशोंमें आर्थिक जोवन का संगठन पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर गत लाभ के आधार पर ही है। परन्तु तौ भी यह असम्भव नहीं कि इन देशोंमें उरजाऊ शक्तियों को परीक्षा करके इस बात का अमुमान किया जा सके कि प्रयोग के आधार पर उरजाऊ शक्तियों का संगठन करने से परिणाम क्या होगा और उस आधार पर नवीन योजना बनाई जावे।

अमेरिका के सम्बन्ध में तो ऐसी एक योजना तैयार भी है गो कि योजना के बनाने वालों ने अनजाने के बल राष्ट्र की उपजाऊ शक्तियों की परीक्षा करने के लिए ही इतना कष्ट और समय लगाया था। इस प्रकार की चेष्टा दैश की उपजाऊ शक्तियों की राष्ट्रीय परीक्षा के लेखकों (authors of the National Survey of the Potential Product capacity) द्वारा ही की गई थी। और वे बड़े परिश्रम के उपरान्त इस परिणाम पर पहुँचे कि अमेरिका के प्रत्येक ४ मनुष्य वाले कुदुम्ब की आय ६१५ पौंड प्रति वर्ष हो सकती है।

अमेरिका के अर्थ शास्त्र ज्ञाताओं का इस दल का ध्यान जो अमेरिका के कल कारखानों तथा खेती की वास्तविक उपजाऊ शक्तियों की जाँच करने के लिए बैठा था किसी विशेष आधिक संगठन की ओर न था और इसी कारण उन्होंने अपनो जाँच के बल आकड़ों तक ही सीमित रखा। व्यौहारिक क्षेत्र की ओर वे अधिक आगे नहीं बढ़े और न ऐसा उनका विचार ही रहा।

वास्तव में समाजवादी संगठन, अमेरिका में किस प्रकार चल सकेगा, इसे बताने अथवा फैलाने का विचार न तो उन लोगों के विचार में ही था और न अमेरिका के शासकों का ही ध्यान इस ओर गया जब कि उन्होंने इस जाँच कमेटी को नियुक्त की थी और उसे अपना काम करने के लिए धन दिया। कमेटी के काम का विचार करने से यह स्पष्ट पता लगता है कि किस प्रकार एक के बाद दूसरे प्रश्न उनके सम्मुख उपस्थित हुए और उन्हे सुलभाते हुए उन्होंने किस प्रकार सम्पूर्ण अमेरिका के लिए एक समाजवादी संगठन की योजना का ढाँचा बना दिया। कमेटी की कारखाई विस्तार पूर्वक जानना विशेष लाभप्रद भी है क्योंकि अमेरिका की भाँति अन्य दैश भी समाजवादी संगठन में उपस्थित होने वाली समस्याओं को न केवल समझ ही लेंगे वरन् व्यौहारिक रूप में उन्हे सुलभा भी सगेंगे।

अमेरिका के शासन ने इस जांच कमेटी की नियुक्ति देश को सम्पूर्ण उपजाऊ शक्तियों का अनुमान लगाने को की थी। परन्तु उन लोगों ने इसका अर्थ यह समझा कि देश की उपजाऊ शक्तियाँ देश वासियों की आवश्यकताओं को कहां तक पूरा कर सकती हैं। और इसी कारण उन्हे अमेरिकावासियों को आवश्यकताओं की भी जांच करनी पड़ी। उन्हे यह कठिन प्रतीत भी नहीं हुआ। सन् १९३३ ई० में जब कि यह जांच प्रारम्भ हुई अमेरिकावासियों को खाना, कपड़ा घर इत्यादिक आवश्यक वस्तुओं में बहुत कमी थी।

घरों का ही उदाहरण ले लीजिए। अमेरिकावासियों के रहने की आवश्यकता पूरी करने के लिये १ करोड़ ५० लाख नए घर चाहिये थे, इतने घरों के हो जाने पर प्रत्येक चार मनुष्यों के कुटुम्ब के लिए प्रचलित सुविधाओं सहित पाँच या छः कमरों वाला एक घर हो सकेगा। रिपोर्ट के अनुसार दस वर्षीय योजना से प्रति वर्ष १५ लाख ५० हजार घर बनाना आवश्यक होता था परन्तु क्या इतने घर बनाने की आवश्यक सामग्री देश में थी? क्या प्रयाप संख्या में मजदूर ईंटा, लोहा, विद्युत शक्ति इत्यादिक सामग्रियाँ प्राप्त थी? उत्तर स्पष्ट है, कि अवश्य थीं यदि वे अन्य किसी काम में न लगाई जाती परन्तु उनमें से कुछ को तो अवश्य ही दूसरे कामों में लगाना पड़ेगा क्योंकि देश के सब मजदूर केवल घर बनाने में ही तो नहीं लग सकते। यदि ऐसा हो भी तो बहुत से मनुष्यों को भूखे ही मरना पड़े, क्योंकि इन सामग्रियों का बहुत बड़ा भाग अन्य उत्तरी ही आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने जैसे खाना, कपड़ा, व्योहारिक रूप में शिक्षा, माल ढोने, मनोविनोद इत्यादिक कामों में लगता है। मजदूरों को केवल घर ही नहीं बनाने हैं वरन् वे अनाज भी उपजाते हैं। इसी प्रकार लोहे, विद्युत शक्ति इत्यादि का प्रयोग अन्य मशोनों को बनाने, नल ढालने इत्यादि में भी होगा। इसलिए प्रश्न तो यह रह जाता है घर बनाने की सामग्री की माँगें पूरी करने के पश्चात् क्या दस वर्ष तक १५ लाख ५० सहस्र घर बनाने को शक्ति बाकी रह जाती है और यदि प्रश्न स्पष्ट रूप से

इसी बात पर निर्भर है कि उतनी ही आवश्यक माँगें क्या क्या हैं ? अथवा दूसरे शब्दों में ‘एक दैश की उपजाऊ शक्तियाँ किन किन प्रयोगों में लगाई जावें और इसका निर्णय कौन करे ।’ यह तो स्पष्ट ही है कि बहुत सी उपजाऊ शक्तियों के कई प्रयोग हो सकते हैं । मज़ादूरों की कोई एक संख्या घर बनाने, भोजन सामग्री उत्पन्न करने, लिखने पढ़ने अथवा किसी और धन्वे में लगाई जा सकती हैं लोहे की एक निर्शक्त संख्या घर के नल बनाने, इन्जन बनाने तथा बरतन बनाने इत्यादि में लग सकती है विद्युत शक्ति का प्रयोग कल कारखानों को चलाने में हो सकता है अथवा घरों की रोशनी में, परन्तु उसी निश्चिस संख्या में एक समय में दोनों प्रयोग नहीं हो सकते ।

उदाहरण से यह बात विलक्षुल स्पष्ट हो जाती है । प्रति वर्ष आवश्यक संख्या में घर बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों में लोहा या इस्पात चाहिये । रिपोर्ट लेखकों को जांच करनी थी कि क्या दूसरे उतने ही आवश्यक कामों में लगाने के पश्चात इतना लोहा बचेगा कि घर बनाने के लिए सामग्री की माँग पूरी की जा सके । तुरन्त ही प्रश्न होता है कि क्या वे सब काम जिसमें यह लोहा लगता है उतने ही आवश्यक हैं जितना कि घर बनाना । सन् १९२६ में अमेरिका में लोहे अथवा इस्पात की उपज का एक बहुत बड़ा भाग कार्यालयों के लिये गगनचुम्बी अटूलिकें, बनाने में प्रयोग होता था । और रिपोर्ट लेखक यह दात लिखे दिना नहीं रह सके कि अमेरिका वासियों को कार्यालयों के लिये गगनचुम्बी अटूलिकाओं को इतनी आवश्यकता नहीं जितनी की छोटै-छोटे घरों की दैशवासियों को एक बड़ी संख्या टूटे फूटे गन्ढे और भरे हुए मकानों में रहती थी और उसके बहुत दिनों पश्चात तक भी रही । इसके विपरीत दूसरी और यह भी स्पष्ट था कि किसी को भी कार्यालयों के लिये अधिक स्थान की आवश्यकता न थी क्योंकि बहुत से नए घरें ऊँचे ऊँचे घर खाली पड़े थे और जो किसी किसी में लोग थे भी, वे आस पास के अपने कार्यालयों फो छोड़ कर इसमें रहे थे । इतना होने पर भी अमेरिका का

अधिक लोहा नई गगनचुम्बी अट्टालिकाओं के बनने से ही लगाया जाता था। रिपोर्ट लेखकों को यह दात वड़े आश्चर्य की प्रतीत हुई क्योंकि अन्य मनुष्यों की भाँति उनको भी यही विश्वास दिलाया गया था कि दैशवासियों को उस समय (सन् १९२६ ई० में) कार्यालयों के लिये ऊँचे-ऊँचे मकानों की ही अधिक आवश्यकता है। न को छोटै घरों की। गोकि वास्तव में ऐसे ऊँचे-ऊँचे घर कही अधिक संख्या में थे।

जाँच करने के पश्चात, वे स्वयं भी इसकी आवश्यकता को जान सके। उन्हे यह भी ज्ञात हुआ कि सन् १९२६ ऐसे उन्नति वाले वर्ष में भी अमेरिका वासियों ने अपने लोहे की कलों का उनकी शक्ति से केवल ८४ प्रतिशत ही प्रयोग किया और सन् १९३२ ई० में तो २० प्रतिशत से भी कम यदि १९२६ ई० में अमेरिका वासी अपनी लोहा दनाने की शक्ति का पूरा-पूरा प्रयोग करते तो अन्य प्रकार के लोहे के साथ साथ ८ दक्षमलव ७ लाख मकान दनाने वाला लोहा उत्पन्न कर सकते थे—रिपोर्ट लेखकों के सामने यह भी प्रश्न उठा कि मकान दनाने के लिये लोहा कितना मिल सकेगा। इस दात का अनुमान लगाते समय यह भी विचार आवश्यक हुआ कि यदि आवश्यकता भर लोहा उत्पन्न भी हो गया होता तो वया इसमें से भी एक बहुत बड़ा भाग कार्यालयों के लिये ऊँचे २ घर दनाने में न लगता, माँग और लाभ के आधार पर तो यह मानना ही पढ़ेगा कि ऐसा ही होता। ऐसी स्थिति में घर बनवाने के लिये कभी लोहा बच ही नहीं सकता।

कमेटी के सदस्यों को यह विश्वास असम्भव प्रतीत हुआ कि दैशवासियों को गगनचुम्बी अट्टालिकाओं की अधिक माँग है। निस्सदैह उनको रख्या बहुत थी। उन लोगों का ऐसा विचार हुआ कि अधिक संख्या में उत्पन्न होने वाला लोहा सम्भवतः घर बनवाने के काम में ही लगाया जाता। वे इस परिणाम पर भी पहुँचे कि अमेरिका का प्रत्येक कुटुम्ब उसी प्रकार का जीवन व्यतीत कर सकता है जिस प्रकार सन् १९२६ ई० में ६५० पौंड अथवा ४४०० डालर (dollar) आयवाले

कुदुम्ब वास्तव में व्यतीत करने थे। यों तो यह परिणाम बिलकुल दोष रहित प्रतीत होता है परन्तु व्योहारिक रूप से ऐसा है नहीं। क्योंकि यदि यह मानलिया जावे कि अधिन उत्पन्न किया गया सब लोहा घर बनाने में ही लगाया जाता, अथवा उसे उत्तर काम में लगाने को कहा जावे तो प्रश्न वही आजाता है कि उपजाऊ शक्तियों का प्रयोग भिन्न २ कामों से किस प्रकार से बाटा जावे और इसे कौन करे। यदि ऐसा हो भी सके तो भी कठिनाई तो यह है कि प्रचलित संगठन में इस प्रकार का विभाजन करना तो एक अवगुण गिना जाता है क्योंकि ऐसे काम का अर्थ—लाभ के आधार पर साँग और विक्री को स्वयं मिलाने वाली व्यवस्था पृथक होना ही होगा जो पूँजीवाद का प्ररस्मक आधार है। इस प्रकार पूँजीवादी संगठन को छोड़ कर दूसरे ही प्रकार के संगठन को मानना और उस पर काम करना होगा। ऐसा संगठन समाजवाद के अनिरिक्त और क्या हो सकता है।

कमेटी ने अन्तिम निश्चय यही किया कि उत्पन्न हुए लोहे की संख्या मकान बनाने में ही अधिक लगना चाहिये और कार्यालयों के लिये ऊँचों २ मीटरों बनाने में कम, गोकि बड़े २ कारखानों के मालिक तथा व्यापारिक दिग्गज यही कहते रहे कि देशवासियों को घरों से कहीं अधिक सीनारों की आवश्यकता है।

पूँजीवाद के समर्थक सम्बवतः यह आपत्ति रखते कि इन रिपोर्ट लेखकों को किसने शासक तथा न्यायाधीश बनाया कि वे इस प्रकार उपज के प्रयोग पर निर्णय दें। इतना ही नहीं कि लेखक केवल लोहे की उपज का प्रयोग बताकर ही संतुष्ट हो गये हों कि उसका प्रयोग सीनार बनाने में कितना हो और कितना घर बनाने में। वरन् ज्यों ही उन्हे देशवासियों की खाना, कपड़ा, मोटर और सैकड़ों अन्य प्रकार की मांगों और उन्हे पूरा कर सकने की शक्तियों का पता लगा, उन्हे यह प्रत्यक्ष प्रतीत होने लगा, कि जब तक वे अमेरिका के सब उपजाऊ कल कारखानों की शक्ति तथा इन कारखानों से बनी

वस्तुओं के प्रयोग का पूरा-पूरा पता न लगा ले । उनके लिए यह कहना असम्भव है कि दैशवासियों की यह मांगें और कितनी हैं और वह कैसे पूरी हों । इसी हिए उपजाऊ शक्तियों से उत्पन्न होनेवाली सब फ़ालत् सामग्रियां तथा अधवने पदार्थों का फिर से बटवारा करने का उन्होंने निश्चय किया । और यह बटवारा सन् १९२६^{ई०} में प्रचलित ढंग पर न करके, उसे उन-उन प्रयोगों में बांटा जिसे उन्होंने अधिक आवश्यक समझा ।

परन्तु अब प्रश्न यह उठता है कि वे इस परिणाम पर किस प्रकार पहुँचे और कैसे उन्होंने यह निश्चय किया कि कौन-कौन से प्रयोग अधिक आवश्यक और कम आवश्यक हैं ।

उनका ध्यान इस बात पर अधिक रहा कि लघु उपज का प्रयोग इस ढंग से किया जावे कि इससे मनुष्यों की प्रारम्भिक आवश्यकताये जैसे खाना, कपड़ा, घर इत्यादि भली भाँति पूरे हो सके । और उनकी दूसरी मांगें ।

जैसे दैखने के लिए मीनारे, छेल, तमाशे आमोद प्रमोद की सामग्रियां इसी प्रकार की अन्य मांगों को पूरा करने में दैश की उपजाऊ शक्तियों का प्रयोग कम हो । इस प्रकार उनके लिए मनुष्यों की मांगों को आवश्यकता के पारस्परिक सम्बन्ध का भी निर्णय आवश्यक हुआ दूसरे शब्दों में मनुष्यों की वास्तविक मांगें क्या हैं ।

मांगों का अनुमान

मनुष्यों की माँगों का अनुमान लगाने के लिये दैशवासियों के लिये बजट बनाने की आवश्यकता हुई और फिर इस बात की जाँच की कि दैश की उपजाऊ शक्ति इन सब माँगों को पूरा कर सकती हैं अथवा नहीं । जाँच के उपरान्त वे इस परिणाम पर पहुँचे कि शक्तियाँ तो काफ़ी हैं परन्तु उनके प्रयोगों में परिवर्तन करना आव-

श्यक है। और वह इस ढङ्ग से होना चाहिए कि बजट में कहे हुए आवश्यक पदार्थों को बनाने में ही उनका विशेष प्रयोग हो।

इसके विपरीत पूँजीवादी शास्त्रज्ञों का कहना है कि इस प्रकार का ऐसा कोई बजट बनाया ही नहीं जा सकता। त्रिटेन और अमेरिका के विश्व विद्यालय तक इसे असम्भव ऐता कहते हैं। वडे आश्चर्य की वात है। उनका यह कहना कि मनुष्यों की मांगें इतनी भिन्न और अधिक हैं यह कहा हो नहीं जा सकता कि वे क्या-क्या पदार्थ चाहते हैं और कितनी-कितनी सख्ती में। उनकी मांगों का कोई बजट बना नहीं सकता। मांगों की परख तो रूपये से होती है कि वे किस पदार्थ के लिए कितना रूपया व्यय कर सकते हैं। उनकी मांगों की यही सज्जीं तोल है। उपज को भी इसी आधार पर घटाना व घटाना चाहिये विक्री अधिक होने अथवा मूल्य अधिक मिलने पर किसी पदार्थ की उपज अन्यथा घटाना ही आवश्यक होगा।

उपरोक्त लोहे के उदाहरण में इस आधार पर फ़ालतू सब उपज ऊंची मीनारों के बनाने में लगाने से तो मनुष्यों को टूट भोपड़ों मेंही पड़े रहना पड़ेगा उनका यह भी कहना है कि यदि इस आधार पर उपजाऊ शक्तियों का पूरा-पूरा प्रयोग न भी हो सके, तो भी अपना दुर्भाग्य इससे अधिक और लुच नहीं, अन्य कोई प्रवन्ध हो ही नहीं सकता बजट के अनुसार उपज करने के अर्थ तो मनुष्यों को उन पदार्थों के लेने के लिए विवर करना है जिन्हे वे लेना नहीं चाहते भले ही उन्हें उनकी मांग हो।

यदि इस सिद्धान्त पर साधारण रूप से ही विचार किया जावे तो यह लुच-लुच ठीक भी प्रतीत होता है प्रत्येक देशवासी के लिए साना, फपड़ा, घर इत्यादि पदार्थों का पहले बजट बनाकर फिर यह कहना कि केवल वे ही पदार्थ बनाए जावें थोड़ा तानाशाही भी ही दीखना है।

परन्तु तो भी ठीक यही है कि उपज जो निर्णय मनुष्यों दी मांगों के आधार पर हो। न कि उन्हें मूल्य दे नकने को शामि पर।

साथारण रहने सहन

मनुष्यों का मार्गों का अनुमान लगाने में कोई विशेष कठिनाई भी नहीं आश्चर्य की बात भले ही प्रतीत हो। परन्तु वास्तव में दैशवासियों की मार्गों का निश्चय करना दैश की उपजाऊ शक्तियों के अनुमान से कही सरल है। किंतु एक मनुष्य के लिये कितना खाना आवश्यक होगा, कितना कपड़ा और स्थान वह चाहेगा, इत्यादिक आवश्यक मार्गों का अनुमान लगाना कठिन नहीं क्योंकि एक समय साधारण मनुष्य को अधिक तर समान हो खाना, और खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होगी। मध्यश्रेणी और वडे २ शहरों के रहने वालों के इन पदार्थों में वास्तविक व्यय के अनुसार भोजन की माँग, का अनुमान लग सकता है। इनी प्रकार निवास स्थान के सम्बन्ध में। स्वभावतः एक मनुष्य ५ या ६ कमरे वाले घर में रहना चाहेगा गोकि उससे कम में भी सम्भवतः उसका निर्वाह हो सके औषधि, पढ़ाई इत्यादि के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के अध्यापकों, डाक्टरों, तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों से जाँच करके इन पदार्थों और सेवाओं का भी अनुमान लगाया जा सकता है। और इस प्रकार दैशवासियों की मार्गों का एक बजट बनाया जा सकता है। ऐसा बजट बन जाने पर उसके अनुसार सुविधा से उपज की व्यवस्था को जा सकती है।

अनुमान लगाने का ढंग

व्योहारिक रूप में भी ऐसा बजट बनाने तथा मार्गों का अनुमान लगाने में कोई विशेष कठिनाई न होगी। इस काम में केवल दोही मुख्य बाधाएँ हैं एक तो मनुष्यों की वास्तविक माँगों को जानना और दूसरे उनका केन्द्रीय आधार।

प्रथम के सम्बन्ध में यह तो पता चल ही सकता है कि उनकी माँगें अब तक क्या रही हैं। गत वर्ष इन माँगों का क्या अनुपात रहा। उसमें क्या घटतो च वढ़ती होनी चाहिए।

गत वर्ष को माँगों और उनके अनुपात के आधार पर अगले वर्ष के लिए अनुमान लगाया जा सकता है। भले ही पिछले वर्ष को रहने सहन संतोष जनक न रही हो परन्तु उससे अगले वर्ष के लिए आधार तो अवश्य ही मिल सकता है। और फिर उस आधार में आवश्यक घटा बढ़ाकर भविष्य के लिए वजट बनाना कठिन नहीं। गतवर्ष के प्रयोग में दैशवासी अगले वर्ष के लिए कितनी बृद्धि चाहेगे इतना ही अनुमान लगाना रह जाता है।

इसके अतिरिक्त वर्तमान समाज में अधिकतर कुटुम्बों का रहने सहन असन्तोषप्रद होने पर भी कुछ कुटुम्ब ऐसे अवश्य होते हैं जिनका रहने सहन अच्छा नहीं तो साधारण तथा सन्तोषजनक अवश्य होता है। बड़े बड़े धनी व्यक्तियों का यहाँ उल्लेख नहीं। उनका रहने सहन तो एक अद्भुत प्रकार का मनमाना सा ही होता है। परन्तु मध्य श्रेणी के कुछ कुटुम्बों की पिछली रहने सहन भविष्य के लिये आधार अवश्य मानी जा सकती है। और उस आधार को लेकर यह कहा जा सकता है कि दैशवासियों को साधारणतया उस रहने रहने तक तो पहुँचना ही चाहिए। इस प्रकार रहने सहन को एक कम से कम भात्रा (Minimum average standard) स्थापित हो जाती है जिस पर भिन्न भिन्न परिस्थिति के व्यक्तियों अथवा कुटुम्बों को रहने सहन, उनको काम करने की योग्यता, आय, तथा आवश्यकताओं के आधार पर निश्चित की जा सकती है। यह तर्क उचित तथा न्याय संगत तो अवश्य प्रतीत होता है।

इस प्रकार दैशवासियों की आवश्यक माँगों का अनुमान लगा कर फिर उसके आधार पर उपज का बटवारा भिन्न भिन्न पदार्थों में ही ताकि प्रत्येक पदार्थ उतनी ही संख्या में बने जितने कि आवश्यक हों तभी मनुष्यों को सब माँगें पूरी हो सकेंगी। पूँजीवादी व्यवस्था में तो यह हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ तो आधार ही दूसरा है और इसी कारण तो ऐसी व्यवस्था का

अन्त करके नए ढङ्ग पर योजना बनाने की आवश्यकता पड़ी ।

बजट में संशोधन

प्रथम वर्ष तो सम्भवतः माँगों के पदार्थों को सूची ही बन सकेगी और फिर उसमें भी त्रुटियाँ रह सकती हैं। ठीक अनुमान न लग सके यह भी सम्भव है परन्तु वाद के वर्षों में धीरे धीरे त्रुटियाँ दूर होती जावेगी और फिर अनुमान निश्चित आधार पर पूर्ण रूप से बन सकेगा ।

किसी वर्ष के प्रस्तावित बजट में केवल योजना बनाने वालों की त्रुटियों के कारण ही, संशोधनों की आवश्यकता न होगी बरन नए नए अविहकारों और जनता की इच्छाओं में उनसे होने वाले परिवर्तनों के कारण भी ऐसे बजट में संशोधन करने पड़ेगे। ऐसा तो है नहीं, और न होही सकता है, कि मनुष्यों के स्वभाव और इच्छाएँ सदैव एक ही सी रहे और उनमें कभी कोई अन्तर ही नहीं पड़े। वास्तव में वे समय समय पर बदलती जाती हैं। और इसी कारण योजना बनाने वालों को अगले वर्ष के लिये योजना बनाते समय, इसे भी ध्यान में रखना पड़ेगा ।

योजना बनाने वालों से कभी कोई त्रुटि होवेगी हो नहीं, और वे सब ठीक ही काम करते रहेगे ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। प्रारम्भिक काल में अथवा योजना समिति के अयोग्य होने पर त्रुटियाँ होना स्वाभाविक है परन्तु तो भी यह निश्चित है कि पूँजीवाद के लाभ और विक्री के आधार पर बनी योजना से इस प्रकार की योजना कहीं अधिक अच्छी और सुचारू रूप से चलनेवाली होगी। ऐसी योजना में यह तो कभी नहीं हो सकेगा कि दैश में, पाउडर, (Powder), स्नो (Snow), अथवा सुन्दरतावर्धक अन्य पदार्थ बनने रहे और लाखों स्त्री पुरुष भोजन के अभाव से तड़प २ कर मर जावें, कपड़ा और निवासस्थान के अभाव से शोत सहे अथवा इसी प्रकार के अन्य कष्टों से लगातार दुःखी रहे ।

उपरोक्त योजना में यह भी सम्भव नहीं होगा कि एक ही समय में शहर वासी रोटी के लिये तरसें और उसी समय किसान गेहूँ की उपज की अधिकता से उसे बेचने पर उपज का मूल्य तक न पाकर दुर्दशा को प्राप्त हो। ऐसा तो पूँजीवाद में हो होता है कि एक ओर किसान की अधिक उपज बड़े २ संघों द्वारा सस्ते भाव पर मोत लेली जाती है और दूसरी ओर भूख से पीड़ित दैशवासियों को, उनकी माँगों की तीव्रता से लाभ उठा कर केवल लाभ के आधार पर महँगे भाव से बेची जाती है। संगठन शक्ति के अभाव, धन की कमी, और दरिद्रता से प्रेरित होकर और अपनी उपज की विक्री का दूसरा उपाय न पा कर, किसान उसे कम मूल्य पर ही बेचने को बिबश होता है। ठीक इसी प्रकार दैशवासी भोजन की अधिक आवश्यकता होने, और अन्य उपायों से उसे प्राप्त न कर सकने पर, उस पदार्थ के लिये अधिक मूल्य दैने को तय्यार होते हैं। पूँजीवाद में ऐसे आवश्यक पदार्थ अधिक लाभ उठाने के अभिप्राय से संघों द्वारा केन्द्रीय भूत कर लिये जाते हैं। परन्तु समाजवादी संगठन में यह सम्भव ही नहीं।

पदार्थों का क्रय मूल्य

त्रुटि रह जाने अथवा माँगों में अन्तर पड़ने का फल यह होगा कि वर्ष के अन्त में कुछ पदार्थ शेष बचेंगे और किन्हीं को संख्या घटेगी। अगले वर्ष योजना बनाते समय पिछले वर्ष के परिणाम का ध्यान रख कर शेष बचनेवाले पदार्थों में से उपजाऊ शक्तियों का प्रयोग हटाकर कमीवाले पदार्थों में किया जावेंगे जिससे भविष्य में आवश्यक अनुपात ठीक रहे।

परन्तु महत्व की बात तो यह है कि संगठन में इस परिवर्तन का प्रभाव पदार्थों के क्रय मूल्य पर नहीं पड़ने दिया जाता। ऐसा नहीं होने पाता कि कम पड़ने वाले पदार्थों का

मूल्य दिया जावे और इस प्रकार संख्या की कमी से लाभ उठाया जावे। और न अधिक उपज के पदार्थ के मूल्य को घटाकर उसे कम मूल्य पर बैचकर हानि को पूरा करने की चेष्टा ही की जाती। विक्री का मूल्य तो उपजके मूल्य (cost of production) पर हो आश्रित रहता है। क्रय मूल्यमें परिवर्तन तो योजना बनानेवालों के भली भाँति विचार और निश्चय के पश्चात् ही होता है।

पदार्थों के माँग में कमी और बढ़ती के अनुसार पदार्थ के क्रय मूल्य में परिवर्तन करना तो पूँजीवादी व्यवस्था का सिद्धान्त है उसी में पदार्थों की माँग व विक्री के आधार पर क्रय मूल्य निश्चित होता है।

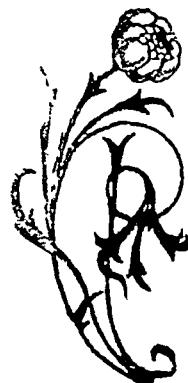
समाजवाद में तो पदार्थ के मूल्य का निर्णय उसकी माँग और विक्री पर न रहकर, उसके उपज के मूल्य, समाज में आवश्यकता और पदार्थ की सार्थता पर निर्भर रहता है और इन बातों में परिवर्तन से ही उसके क्रय मूल्य में परिवर्तन हो सकेगा। केवल माँग अथवा विक्री के घटने बढ़ने से नहीं।

परिणाम

अस्तु रिपोर्ट लेखकों ने यह एक बड़े महत्व का काम किया। इस प्रकार बजट बनाकर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि बड़े-बड़े उद्योगशाली दैशों के लिये भी दैशवासियों की माँगों का अनुमान हो सकता है। तथा इसके द्वारा यह स्पष्ट बता दिया कि समाजवादी संगठन की योजना किस प्रकार चल सकती है। तर्क शास्त्रों को बड़ी-बड़ी पुस्तके भी इसे इतना स्पष्ट न बता सकती।

रिपोर्ट द्यवहारिक रूप में विस्तार पूर्वक सिद्ध कर देती है कि बड़े-बड़े और पैचीदा आर्थिक संगठन भी किस प्रकार प्रयोग के आधार पर हो सकते हैं और वर्तमान हानिकारक एवं घातक पूँजी-वादी लाभ के आधार को हटाकर उद्देश्य की उपजाऊ शक्तियों का संगठन प्रयोग के आधार पर किया जा सकता है।

रिपोर्ट लेखकों को यह परिणाम भले ही अन्वानक प्राप्त हो गया हो। परन्तु अकस्मात ही सही, उन्होंने ऐसी संगठन की व्योहारिकता और उसकी सब से अधिक आवश्यकता का भली भाँति प्रदर्शन तो कर ही दिया, जिसे समाजवादी व साम्यवादी चाहते हैं। और ऐसा ही संगठन समाजवाद है।

योजना

—:o:—

उपजाऊ शक्तियों का बटवारा

—:o:—

गत परिच्छेद मे यह बताया जा चुका है कि समाजवादी संगठन मे आवश्यक पदों के बनने का अनुपात किस प्रकार निर्णय हो और योजना समिति भिन्न भिन्न पदार्थ की संख्या कैसे निश्चय करे । इसके अतिरिक्त समिति को एक बात का और भी निर्णय करना रह जाता है , कि किसी वर्ष मे दैश की उपजाऊ शक्तियों का प्रयोग उपज के साधनों के बनाने मे किस अनुपात से हो । अथवा आवश्यक पदार्थ और साधनों के बनाने मे क्या अनुपात रहे ।

जनता की आवश्यकता के पदार्थ, दूध, मक्खन, जूते, कपड़ा, घर इत्यादिक वे पदार्थ हैं जो सीधा मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं । इसके बिपर्त उपज के साधन वे हैं जिनके द्वारा ये पदार्थ बनते हैं जैसे मशीन औजार इत्यादि अथवा वे पदार्थ जिनसे मनुष्यों की आवश्यकताएँ सीधै पूरी नहीं होती ।

उपज के साधन

प्रत्येक समाज में दोनों प्रकार के पदार्थ बनना आवश्यक होता है । केवल आवश्यक पदार्थों के बनने से ही काम नहीं चल सकता ।

और न केवल साधनों के बनाने से ही। क्योंकि यदि साधन न हुए, तो आगे पदार्थ बनना हो बन्द हो जावेगा। और इसी प्रकार यदि पदार्थ न बने, तो साधनों का बनना और होना व्यर्थ ही है। उदाहरण के लिये यदि मरोन और औजार हो बनाए जावें तो जनता भूखी भर जावेगी। और इस प्रकार यदि खाना कपड़ा, अथवा अन्य आवश्यक पदार्थ ही बनाये गये, तो साधनों के बिना बहुत दिनों तक वे बनने रह हो न सकेंगे और जनता को फिर उनके बिना रहकर कष्ट ही उठाना पड़ेगा।

दैश की उपजाऊ शक्तियाँ एक पर्याप्त संख्या में इन मशीनों व औजारों के बनाने में लगाना पड़ता ताकि वर्तमान मशीनों, औजारों तथा अन्य साधनों के बिना जाने या बिगड़ जाने पर उनके स्थान पर काम करने के लिये दूसरे प्राप्त रहे। और यदि सम्भव हो तो वर्तमान साधनों के स्थान पर नवीन प्रचलित ढंग को मशीनों का प्रयोग हो ताकि उपज में दिन प्रति दिन उत्तरांश होती जावे। परन्तु ऐसा तो तभी सम्भव होगा जब जनता के आवश्यक पदार्थों की उत्पत्ति में कमी हो। तभी तो इस प्रकार वच्ची हुई सामग्री साधनों के बनाने में लगाई जा सकेगी।

किसी दैश अथवा समाज में, मजदूरों की संख्या, संगठनशक्ति तथा आवश्यक सामग्री एक निश्चित संख्या में ही होती है। उनका चाहे पदार्थ बनान में प्रयोग हा। अथवा साधन उत्पन्न करने में। एक ही समय में दोनों प्रकार में प्रयोग हो ऐसा सम्भव नहीं। इसी लिये यह आवश्यक है कि इन बात का पहिले में ही निर्णय हो जावे कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करें और कौन से पदार्थ, कितनों संख्या में बने तथा इन पदार्थों की उत्पत्ति और उपजाऊ शक्तियों के प्रयोग में अनुपात च्या हो।

ऐसी स्थिति में समाज के मन्मुख यह प्रश्न उपस्थिति होता है कि दैश की उपजाऊ शक्तियाँ इन दोनों कामों में किन प्रकार वर्णीय जावे दूसरे शब्दों में, यह निर्णय करना है कि भविष्य में अधिक मांगें पूरा

करने के प्रवंध के लिये वर्तमान माँगों और उनके अनुसार बनने वाले पदार्थों में कितनी कमी की जावे और इस प्रकार किस अनुपात से वर्तमान पदार्थ तथा मशीने इत्यादि बनें।

बटवारा

उपजाऊ शक्तियों की बृद्धि चाहने वाले प्रत्येक समाज को उपरोक्त दोनों प्रकार के कामों में दैश की शक्तियों का बटवारा करना होगा चाहे किसी भी प्रकार का संगठन क्यों न हो। पूँजीवाद व समाज-वाद दोनों में ही ऐसा बटवारा आवश्यक है। बटवारे के भाग और अंगों में भिन्नता आवश्य है। कुछ का कहना है कि जनता के वर्तमान आवश्यक पदार्थ बनाने से केवल उतनी ही उपजाऊ शक्तियाँ मशीन इत्यादि बनाने में लगाई जावे जिससे वे भविष्य के लिये ठीक रह सके अथवा विगड़ जाने पर बदली जा सके। इसके विपरीत दूसरा मत यह है कि जनता के आवश्यक पदार्थ बनाने में केवल उतनी ही शक्तियों का प्रयोग हो जिससे मनुष्य केवल जीवित भर रह सके। शेष सब शक्तियों का प्रयोग उपज के साधनों के बनाने (Means of Production) में ही हो।

इस प्रश्न पर यह दोनों अनिम सीमाएँ हैं वास्तविक निर्णय तो बीच का ही हो सकेगा। दैखें पूँजीवाद में इस प्रश्न का क्या उत्तर है और इसका कैसे निर्णय होता है।

पूँजीवादी संगठन के समर्थकों का यह कहना है कि पूँजीवाद में यह प्रश्न इस रूप में रहता ही नहीं। वह तो एक दूसरे ढंग से ही सुलभ जाता है। पूँजीवाद में उपजाऊ शक्तियों का उपरोक्त दोनों कामों में बटवारा, और उसका अनुपात, मनुष्यों के धन संचय और व्यय शक्ति के अनुपात पर निर्भर रहता है। जितनी ही अधिक व्यय शक्ति मनुष्यों में होगी आवश्यक पदार्थ बनने की संख्या उतनी ही अधिक रहेगी। और जितना धन वे संचय करेंगे, उतना उपज के साधनों को उत्पन्न करने में लगेगा, क्योंकि क्रय शक्ति की बृद्धि के साथ उनकी मार्गों

में वृद्धि और उनके लिये अधिक मूल्य दैने को तत्पर होवे जिस से उन पदार्थों के बनाने वालों को लाभ हो और वे इस लाभ के प्रोत्साहन से अधिक संख्या में इच्छित पदार्थ बनावें। इसके विपरीत जितना अधिक धन संचय होगा, उतनी ही उपज के साधनों को वृद्धि होगी। क्योंकि जो रुपया वे संचय करेंगे उसे व्यर्थ तो फेंक नहीं देंगे और न उसे सुस्त पड़ा ही रहने देंगे। वह किसी न किसी काम में ही लगेगा। और काम में लगाना ही, उपज के साधनों का उत्पन्न करना है। उदाहरण से यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है।

मानलो किसी व्यक्ति ने १००) संचय किया और उससे किसी एक विद्युत कम्पनी के शेयर मोल लिये। जिसके अर्थ यह होते हैं कि खाना कपड़ा इत्यादिक आवश्यक पदार्थों की विक्री कम हुई तभी तो इतना रुपया बच सका। दूसरे ओर इन धन से विद्युत कम्पनी के पूँजी की वृद्धि हुई और व्यक्ति विशेष को कम्पनी में इतने रुपये भर स्वामित्व मिला और उसके द्वारा लाभ। इस प्रकार बचत के अनुपात से पदार्थों के बनाने में कमो और उपज के साधनों में वृद्धि हो जाती है।

धन संचय जितना अधिक होगा, क्रय शक्ति उतनी ही घटेगी और उसी अनुपात से आवश्यक पदार्थों को उपज भी बढ़ायी। इसके विपरीत उपज के साधनों में उतनी ही वृद्धि होगी। और इस प्रकार लाभ के आधार पर उपजाऊ शक्तियाँ पदार्थों से हटकर धोरे धोरे साधनों में लगाने लगेंगी बचत और व्यय के अनुपात से यह समस्या सुलझी सी प्रतीत अवश्य होती है परन्तु ठीक ढङ्ग पर नहीं और न किसी निश्चित आधार पर ही। ऐसी व्यवस्था पूँजीवादी विचार धारा के भी विरुद्ध है। पूँजीवाद समर्थकों का तो यह दावा है कि पूँजीवाद में सब प्रश्न प्राकृतिक नियमों से ही सुलझ जाने हैं व्यक्ति विशेष द्वारा अथवा समाज का उन पर कोई अधिपत्य नहीं होता और न उनके निश्चयों पर ही वह आश्रित रहतो है। परन्तु वास्तव में क्रय

और संचय का निर्णय भी तो मनुष्य ही करते हैं। और उसका अनुपात उनके निश्चयों के अनुसार ही तो होता है।

फिर इन निर्णयों को भी व्यक्ति विशेष पर नछोड़ कर सम्पूर्ण समाज पर ही न डालें और उत्ती के द्वारा दैश भर के लिये निर्णय न करालें। अथवा दूसरे शब्दों में योजना बनाने वालों से ही इस बात का निर्णय कराले क्योंकि योजना समिति की नियुक्त भी समाज ही करेगा।

अस्तु, पिछले परिच्छेद के उदाहरण में योजना समिति को अब केवल इतना ही निश्चय नहीं करना है कि लोहे की उपज का कितना भाग निवास स्थान तथा गगनचुम्बी अद्वालिकाओं के बनाने में लगे वरन् उन्हे इसका भी निर्णय करना होगा कि किस अनुपात से लोहा इन पदार्थों में पड़ेगा और कितना मशीनों इत्यादि में उपज के साधनों के बनाने अथवा बनवाने में लगे क्योंकि उनहीं के द्वारा फिर अधिक लोहा बन सकेगा।

१९२६ का आधार

योजना समिति ने इस प्रश्न को भी वड़ी सरलता से समझाया। उन्होंने सन् १९२६ ई० को ही इसका भी आधार बनाया। इस वर्ष के आकड़े लेकर उन्होंने यह सिद्ध किया कि उपजाऊ शक्तियों का जितना प्रयोग सन् १९२६ ई० में साधनों के उत्पन्न करने में लगा है यदि उतनाही भविष्य में भी लगता रहे अर्थात् यदि अमेरिकावासी अपने उपज के साधनों को बृद्धि और उन्नति प्रति वर्ष इतनी ही करते रहे तौ भी उनकी आय। (सन् १९२६ के मूल्य के) आधार पर २०० पौंड से ६१५ पौंड हो सकती है।

यह वर्ष तो केवल उदाहरण के लिए ही मान लिया गया था। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि अमेरिका, ब्रिटेन अथवा किसी अन्य दैश

के लिए योजना बनाते समय इसी वर्ष को ही आधार माना जावे। अथवा प्रति वर्ष का उतना ही अनुपात रखा जावे। अनुमान घटाया अथवा बढ़ाया भी जा सकता है। अनुपात घटाने पर जन साधारण के आवश्यक पदार्थों में बृद्धि और बढ़ाने पर उसमें उतनी ही कमी हो जावेगी।

यह तो विशेष महत्व की बात नहीं, कि यह अनुपात क्या हो। परन्तु प्रत्येक समाज के लिए यह परमावश्यक है कि अनुपात का अन्तिम निश्चय उसके हाथ में रहे। अनुपात के निश्चय को लाभ के अन्ध विश्वासी आधार पर छोड़ देना ही समाज की वर्तमान दुर्दशा का एक मुख्य कारण है।

ब्रिटेन, अमेरिका तथा अन्य उन्नति शाली पूँजीवादी देशों के लिये इस अनुपात के निश्चय करने में अधिक कठिनाई नहीं। वहाँ तो मशीनें तथा अन्य साधन प्रयोग संख्या में है ही। उनका काम तो दैश की उपजाऊ शक्तियों का अधिकतर प्रयोग जनता की आवश्यक मांगों को पूरा करने का ही है जिसकी ऐसे देशों में बहुत कमी है। और यदि किसी समय उन्हें इन साधनों के उत्पन्न कराने की आवश्यकता हुई तो वह तो बड़ी सरलता से हो सकेगा। जन साधारण के रहन सहन में विशेष कमी भी न करनी पड़ेगी। अधिक से अधिक रहन सहन की बृद्धि को थोड़े समय के लिये रोक दैना होगा।

पिछड़े हुए देश

परन्तु पिछड़े हुए देशों के लिये जिनमें उद्योग धन्धे पूरी तरह विकसित नहीं, इन प्रश्नों के निश्चय करने में अधिक कठिनाई पड़ती है। ऐसे देशों में या तो उद्योगिक उन्नति बहुत धीरे धीरे हो अथवा समाज अपनी माँगों के परमावश्यक पदार्थों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में प्रयाप कमी करे। तभी वह मशीनों व कारखानों इत्यादि को अधिक उपज के साधन बनाने में प्रयोग करा सकते हैं।

जैसा कि प्रायः सभो कामो मे होता है इस उन्नति में भी प्रारम्भ मे कठिनाई पड़ेगी । क्योंकि प्रारम्भिक काल मे उपजाऊ शक्तियाँ ही कम होती हैं चाहे उनका प्रयोग माँगों के पूरा करने मे हो चाहे साधन उत्पन्न करने मे । स्थिति को संभालने के लिये ऐसे समय मे यह ही आवश्यक होगा कि शक्तियों का अधिक प्रयोग पुरानी मशीनों को हटाकर उनके स्थान पर नई मशीनों के लाने मे हो । चाहे जन साधारण को कुछ समय के लिये क्लेश ही क्यों न उठाना पड़े । अशिक्षित मजदूरों के स्थान पर शिक्षित और पुराने ढंग की मशीनों के स्थान मे वर्तमान नए ढंग की उन्नति-शाली मशीनें ही रखना पड़ेगी । अन्यथा उपज दिन प्रति दिन घटती ही जावेगी और दैशवासियों को दृश्यिक सुख के बदले निरन्तर कष्ट ही भोगना पड़ेगा । ऐसी स्थिति मे उपजाऊ शक्तियों का अधिकतर प्रयोग साधनों को उत्पन्न अथवा प्राप्त कराने में ही होना लाभदायक होगा ताकि उनके द्वारा जनता की माँगों के आवश्यक पदार्थ अधिक संख्या मे कम मूल्य पर प्राप्त हो सके । पिछले उदाहरण मे पुरानी लोहे की मशीनों से छोटे छोटे घर अथवा बड़ी बड़ी अद्वृत्तिकाये न बनवाकर लोहा इत्यादि बनाने की मशीनें बनाई जावेगी । जो थोड़े बहुत इन्जीनियर (विशेषज्ञ) हों उन्हे उद्योग-शालों से हटाकर विद्यार्थियों को शिक्षित करने का काम सौंपा जावे ताकि ऐसे विशेषज्ञों की आवश्यक संख्या पूरी हो । ‘रेल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जनता की माँगों के पदार्थ न भेज कर’ ऐसी कले इत्यादि के बनाने की सामग्री भेजी जायगी ।

रूस का उदाहरण

पुराने पिछले दैशों में रूस (Russia) एक जीता जागता उदाहरण है । यहाँ के योजना निर्भाताओं को समय २ पर ऐसी ही कठिनाइओं का सामान पड़ा । और वास्तवमे यही ही इस प्रकार की योजना बनी भी है । साधन अथवा पदार्थ के अनुपात का प्रश्न सदैव उनके सामने रहा । एक और तो जनता के स्वास्थ और सुविधा का ध्यान कि कही पदार्थों की कमी से दैश वासी भूखे और नझे न रहे

दूसरी ओर राजनैतिक और पर राष्ट्रीय आधिक विचार विवश करते थे कि शीघ्रता शिव्र दैशकी उद्योगिक उन्नति हो। ताकि कहीं विदेशियों के हस्तक्षेप से सामाजिक संगठन ही नष्ट भृष्ट न हो जावे। सामग्री तथा शक्ति कम थी परन्तु तो भी उनका प्रयोग, सर्वप्रथम उद्योगिक उन्नति में ही करना पड़ा। प्रारम्भ में इस नीति से क्लेश भी हुआ। परन्तु धीरे २ ज्यो २ उन्नति होती गई, इस प्रकार के कलेष से छुटकारा मिलता गया यहाँ तक कि सन् १९३५ ई० में उनके पास शक्तियाँ बच रहीं। जिनका वे किसी प्रकार प्रयोग न कर सकते थे।

एक बहा भ्रम

परन्तु इस सम्बन्ध में भी कुछ मनुष्यों को ऐसा भ्रम है कि उद्योगिक उन्नति हो जाने पर समाजवादी संगठन में भी उपज के बटवारे इत्यादि में वे ही कठिनाइयाँ पड़ेगी जो पूँजीवाद में।

पूँजीवाद में प्रायः ऐसा दैखा गया है कि बने हुए पदार्थ जनता तक पहुँच नहीं पाने। उनके बिना ही रहना पड़ता है। कुछ आव-सरों पर तो बने हुए पदार्थों का बटवारा करने के स्थान पर उन्हे नष्ट भी कर दिया जाता है। वे जला दिये जाने हैं। ऐसे मत वालों का कहना है कि रूस में भी उद्योगिक उन्नति हो जाने पर आवश्यक पदार्थ अधिक संख्या में बनेंगे। वहाँ भी पदार्थों की अधिकता होगी बेकारी बढ़ेगी, और उन्हे भी गेहूँ, कपड़ा, इत्यादि आवश्यक पदार्थ जलाना पड़ेगा तथा जनता उनके द्विना नंगी और भूखी मरेंगी।

परन्तु ऐसे मतदाता यह भूल जाते हैं कि बने हुए पदार्थों का बटवारा न हो सकने का कारण यह नहीं है कि ऐसे पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँच नहीं सकते अथवा जन साधारण तक पहुँचाए नहीं जा सकते। वरन् वास्तविक कारण यह है कि लाभ के साथ इनकी विक्री नहीं हो पाती। दूसरे शब्दों में पदार्थों की अधिक संख्या में उपज होने से उनका क्रय मूल्य घट जाता है। और उन्हे बनाने वालों को उन पदार्थों के बेचने में उतना लाभ नहीं होता।

इसी कारण वे या तो अधिक संख्या में इस प्रकार के पदार्थ बनाते ही नहीं और यदि बन जाते हैं तो उन्हे नष्ट कर दैने हैं। पदार्थों का ठीक बटवारा न हो सकता, इस प्रकार के आधिक संगठन का ही परिणाम है जो समाजवादी ढंग में होही नहीं सकता।

एक स्थान से दूसरे स्थान न पहुँच सकने के कारण भले ही छुछ पदार्थ जनता के पास पहुँचने से रुक जावे, परन्तु उपज की अधिकता के कारण, यह नहीं हो सकता, समाजवादी संगठन में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पदार्थ अधिक संख्या में हो उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के साधन भी प्रयाप्त हो, परन्तु तौ भी, जनता को उनके बिना ही रहना पड़े। ऐसा तो पूँजीवाद ही में है जहाँ लाभ ही मुख्य आधार है और वे ही पदार्थ बनाए जाते हैं जिनकी विक्री से लाभ हो।

समाजवादी संगठन में अन्य कठिनाइयाँ भले ही हों, परन्तु उसमें पदार्थों की विक्री में कोई कठिनता नहीं होती। बने हुए पदार्थ बिक सभी जाते हैं। केवल योजना निर्माताओं को यह ध्यान रखना पड़ेगा किसी वर्ष में बने हुए सब पदार्थ निश्चत मूल्य पर विक्री के लिये रहे, और जनता के पास प्रयाप्त धन हो। इस प्रकार सामाजिक संगठन में पदार्थों की विक्री की एक ही सीमा है। और वह है जनतकी वास्तविक माँग। यदि माँगही नहीं है तब तो अवश्य वह पदार्थ बच रहेगा और अगले बरे उसको उपज कम करना होगा। परन्तु न तो उसका मूल्य ही घटेगा और न अन्य वस्तुओं का ढेगा। जिनकी माँग अधिक है।

पूँजीवादी देशों की दशा

लगभग प्रत्येक पूँजीवादी देश को इस समय अपने देश की बनी वस्तुओं को बेचने के लिये विदेशी बाजार ढूढ़ना पड़ रहे हैं। जहाँ वे लाभ के साथ उन पदार्थों को बैच सकें। इस लिये नहीं कि

वहाँ के दैश वासियों के पास प्रयाप्त संख्या में आवश्यक पदार्थ है और उन्हे उनकी आवश्यकता नहीं। वरन् उनको उनके मूल्य दैने की शक्ति नहीं और वे उनके बिना ही रहने को विवश होते हैं। प्रायः ऐसा भी किया जाता है कि किन्हीं पदार्थों का मूल्य अपने दैश पे बहुत अधिक कर दिया जाता है ताकि वे अन्य दैशों मे कम मूल्य पर बेचे जा सके। और विदैश मे उनकी विक्री से होने वाली हानि इस प्रकार दैश वासियों से पूरी की जाती है मूल्य न दै सकने के कारण उनकी रहन सहन दिन प्रति दिन घटती जाती है। बड़े २ कारखानों में काम करने वाले मजदूर छोटे छोटे कमरों में तीन तीन व चार २ एक साथ रहते हैं। उनके भोजन, शिक्षा तथा स्वास्थ का भी समुचित प्रबन्ध नहीं। बैचारे काम करनेवालों को संग आकर आये बिन हड्डताल इत्यादि करना पड़ता है।

इसके विपरीत समाजवादी संगठन वाले दैश रूस में सबसे बड़ा प्रश्न दैशवासियोंको माँगों को पूरा करने का है।

जार के समय मे रूस वासियों के पास केवल एक या एक से कम कमरे वाले घर थे और उन्ही में अधिकतर जनता रहती थी। भोजन और कपड़े की सामग्री भी बहुत कम थी। शिक्षा, स्वास्थ सम्बन्धी सुविधाएँ भी प्रयाप्त न थीं मन अधिक अध्यापक थे और न डाक्टर ही। पुस्तकालयों तथा बाचनालयों का भी अभाव था।

संसार के ही भाग के मनुष्यों को यह सब माँगें कैसे पूरी हों, रूस के योजना समिति के सामने यह एक बड़ी समस्या थी। दैश की उद्योगिक उन्नति भी ऐसी न थी और न पूरी आवश्यक सामग्रियाँ ही प्राप्तथी। परन्तु तोभी वे निराश नहीं हुए और अपने निर्धारित कार्यक्रम पर चले रहे। जिसका परिणाम यह हुआ कि सन् १९३५ ई० में उनके पास आवश्यक पदार्थ की संख्या इतनी अधिक हो गई जितनी रूस के इतिहास मे इसके पूर्व कभी भी न रही होगी। दूकानों से इन पदार्थों को अधिकता हुई। कार्डरीति हटा कर फुटकर मे ब्रिको का प्रबन्ध किया गया।

इस उन्नति का विशेष विवरण श्रीमती तथा श्रीमान् सेड्जनो वेव की साम्यवादी रूस नई सभ्यता तामक पुस्तक (Soviet Communism· A new civilization by Mrs, and Mr. Sydney Webb) से मिलता है। उनका कहना है कि उद्योगिक उन्नति होने से सामाजिक संगठन में कठिनाइयाँ होगी, यह एक भ्रम है और उसे दूर हो जाना चाहिए। दैश की उपजाऊ शक्तियों को बढ़ाने से प्ररम्भ में लाभ, और उनके उन्नति हो जाने पर किसी दैश को हानि हो, यह तो भ्रमात्मक तथा आश्चर्यजनक बात है। परन्तु तौ भी किन्हीं भानों में उद्योगिक उन्नति के प्रारम्भिक काल में पूँजीवादी संगठन अधिक उपयुक्त रहता है क्योंकि उससे उपज के साधनों की उन्नति के साथ साथ, वैयक्तिक परिश्रम से पूँजीपति पदार्थ अधिक संख्या में उत्पन्न कर ले रहे हैं। परन्तु उसके पश्चात् समाजवादी संगठन उससे भी अधिक आवश्यक है क्योंकि पदार्थ उत्पन्न हो जाने पर दैशवासियों को बने पदार्थों का भोग भी मिलना चाहिए। जो पूँजीवाद में भजो प्रकार नहीं हो पाता और जिसके लिए समाजवाद विशेष उपर्युक्त है। इसी कारण उद्योगिक उन्नति भले ही प्रारम्भ में पूँजीवाद के आधार पर हो और ऐसा होने में थोड़ी सुविधा भी है। परन्तु ऐसी उन्नति हो जाने पर जब कि पदार्थ प्रर्याप्ति संख्या में उत्पन्न हो सकते हैं समाजवादी संगठन अत्यन्त आवश्यक है और उसके बिना दैशवासी तथा समाज सुखी रह ही नहीं सकता।

प्रचालित समाजवादी हंग

रूस का इतिहास

—:०:—

समाजवादी संगठन के भली भाँति चल सकने का अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण रूस के उदाहरण से मिलता है। जहाँ लगभग १० वर्ष से इस प्रकार का संगठन चल रहा है और करोड़ों दैशवासी इस आधार पर रहकर अपने जीवन सुख पूर्वक व्यतीत कर रहे हैं। रूस में किस प्रकार कार्य चलता है, इसका जानना और समझना इस समय अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि यदि रूस में इस प्रकार का प्रयत्न सफल होता है तो न केवल संसार की बढ़ती हुई बेकारी और व्यापारिक उथल पुथल से होनेवाली समाज की दुर्दशा ही रोकी जा सकती है, वरन् इससे जन समाज की सम्पूर्ण शक्तियों का पूरा पूरा प्रयोग भी हो सकेगा और प्रत्येक दैशवासी को आय तथा रहन सहन में प्रर्याप्त बृद्धि हो जावेगी। संक्षेप में संसार को कठिनाईयाँ और क्लेश दूर करने का सरल उपाय मिल जाता है। अब दैखना यह है कि ऐसा संगठन क्या सदैव स्थिर रह सकता है ?

पूँजीवादी नीतिज्ञों का यह कहना है, कि भले ही किन्हीं कारणों से इस समय थोड़ी सफलता रूस में हो गई हो। परन्तु ऐसा संगठन बहुत दिनों चल ही नहीं सकता और अन्त में फिर पूँजीवाद के ही आधार पर संसार को चलना पड़ेगा। दैखें, कहाँ तक उनका कहना ठीक है ?

प्राचीन इतिहास

कई कारणों से १९२८ ई० तक सोवियट रूस का आर्थिक संगठन नियमित उपज के आधार पर किया हो नहीं जा सकता। इस ओर सब से पहिला काम उस समय से प्रारम्भ होता है जब कि सोवियट रूस में प्रत्येक संस्था से शासन योजना समिति को गत वर्ष की उपज, सामग्री की खपत, मजदूरों की संख्या इत्यादिक सम्पूर्ण सुचना भेजने को कहा गया, और अगले वर्ष की प्रस्तावित उपज के सम्बन्ध में आवश्यक आकड़े माँगे गये। केन्द्रीय समिति के पास इस प्रकार के आंकड़े जमा होना ही संगठन का प्रथम पद है। नियंत्रित उपज की व्यवस्था के लिए यह परमावश्यक भी है।

ऐसे असंख्य आकड़ों का पूरा प्रयोग करने और उसकी जांच व छांट करने के लिए एक विस्तृत प्रबन्ध को आवश्यकता थी। समिति के पास इस प्रकार के सहखाँ आंकड़े आए और सम्भवतः इसी कारण सन् १९२८ ई० के पूछे सोवियट रूस में इस प्रकार की नियमित उपज की योजना नहीं बनाई जा सकी। परन्तु तो भी इस वर्ष रूस को शासन योजना समिति जो गोज़प्लान (Goz plan) के नाम से विख्यान हैं, संतार के आवश्यक तथा विस्तृत आकड़ों का मुख्य केन्द्र हो गई थी।

योजना का काम

आंकड़े जमा हो जाने पर, योजना का काम प्रारम्भ हुआ। बहुतों का ऐसा विचार है कि समाजवादी संगठन में महत्व पूर्ण आर्थिक विषयों का निर्णय शासन योजना समिति स्वयं ही मनमाने कर देती है। परन्तु वैज्ञानिक नहीं, इन निर्णयों में उपज को संस्थाओं को विवर तो नहीं किया जाता। परन्तु प्रायः सभी महत्व पूर्ण विषयों पर उनकी राय ली जाती है। अगले वर्ष उपज किनने हों, उनके लिए किन किन सार्वीयों को आवश्यकता होगी इन प्रश्नों के उत्तर पर ही योजना का

ढांचा बनता है। ढांचा केवल एक व्यक्ति अथवा संस्था के उत्तर पर ही आश्रित नहीं रहता वरन् लगभग दैश को प्रत्येक ऐसी संस्था के उत्तर पर जिनके द्वारा पदार्थ इत्यादि बनते हैं। और वह भी उनके गत वर्प के आधार पर—

परन्तु इस पर भी हो सकता है कि ढाँचे में त्रुटियाँ रह जावें। और ऐसा हो जाता है। किसी विशेष धन्धे में नियत संख्या से अधिक सामग्री हो जावे। अथवा किसी एक ही धन्धे में भिन्न-भिन्न पदार्थों को सामाहिक माँग उस धन्धे के लिए निश्चित संख्या से कभी बढ़ भी जाती है। और इसी कारण योजना समिति को यह ढांचा ठीक और नियमानुसार बनाना पड़ता है। वे जांच करते हैं कि प्रत्येक पदार्थ की माँग उसकी निश्चित संख्या के बराबर रहे।

आवश्यक पदार्थों की उपज निश्चित संख्या के बराबर रखना और उसे नियमानुसार सम्बन्धित करना जन साधारण की आवश्यक माँग को पूरा कराने के लिये प्रथम कार्य है और ऐसा हो जाने पर एक निश्चित ढांचा बन जाता है। यह ढांचा उपज संस्थाओं द्वारा ही बनता है।

उपज सहयोगी समितियाँ

यह उपज की संस्थायें कौन सी हैं। यह जानना आवश्यक है क्योंकि समाजवादी संगठन के यह एक विशेष अंग है। ऐसी संस्थायें विशेषतया तीन भागों में विभाजित की जा सकती हैं:—

(१) सरकारी: इनमें सीधी सरकारी व म्युनिसिपलबोर्ड की संस्थायें हैं। उद्योग धन्धों में विशेष कर ऐसी ही संस्थाये अधिक हैं और लगभग ६६० प्रति शत उपज उन्हीं के द्वारा होती हैं।

(२) जन सहयोगी समितियाँ (Consumers Cooperative Societies) यह समितियाँ ब्रिटेन तथा अन्य पश्चिमी योरूप के दैशों की समितियों की ही भाँति हैं। अन्तर केवल इतना है कि रूस की

समितियों में सदस्यों के पदार्थों की विक्री पर कमीशन धन के रूप में नहीं दिया जाता। ऐसी संस्थाओं का मुख्य कार्य उत्पन्न पदार्थों का बटवारा अथवा फुटकर विक्री ही रहता है। पदार्थ के उपज में इनका काम नहीं के समान ही है। बृटेन तथा अन्य पूँजीवादी देशों में यह संस्थाये उपज के क्षेत्र में भी पहुँच गई हैं। और उसमें भी अपना ही आधिपत्य रखना चाहती हैं।

(३) तीसरे प्रकार की संस्थाएँ उपज सहयोगी समितियाँ (Producer Cooperative Societies) हैं। यह स्वयं कार्यकर्ताओं को समितियाँ हैं जो अपना एक दल बनाकर उपज के साधन और सामग्रियों का स्वामित्व करते हैं। वे सरकारी कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों की तरह केवल वेतन पर ही काम नहीं करते। इन कार्यकर्ताओं को वेतन नहीं मिलता वरन् उसके स्थान पर कमीशन अथवा लाभ का एक भाग मिलता है। जो उसके सदस्यों के काम की विक्री से प्राप्त होता है और, उत्पन्न हुए पदार्थों की विक्री का एक भाग होता है। उन्हे वेतन क्यों मिले क्योंकि वे तो स्वयं अपने स्वामो होते हैं किसी के नौकर नहीं।

ऐसी संस्थाएँ विशेष कर कृषि धन्धे में हैं। बाल्टिक सागर (Baltic Sea) से पैसफिक महा सागर (Pacific Ocean) तक के लम्बे चौड़े मैदान के सामूहिक खेत (Collective farm) इन्हीं समितियों के आधीन हैं। परन्तु इन संस्थाओं का काम कृषि पर ही सीमित नहीं। अन्य उद्योग धन्धों में भी इनके काम का महत्व है। कारीगर सहयोगी समिति (Artisans Cooperative Society) के भी सहखों सदस्य हैं। जो छोटे छोटे घरेलू धन्धों और पदार्थों को बनाती हैं।

परन्तु इससे यह भी न समझना चाहिए कि कृषि उद्यवसाय का पूरा पूरा आधिपत्य (monopoly) इन्हीं संस्थाओं में है। इनके अतिरिक्त लगभग १०,००० सामूहिक क्षेत्र सीधे सरकार के आधिपत्य में

भी हैं जिनमें मज़दूर ठोक उसी प्रकार वेतन पर काम करते हैं जैसे किसी कार्यालय में।

यह उपज सहयोगी समितियाँ ऐसी आर्थिक संस्थायें हैं जो पूँजीवाद के समय के अन्त से ही रूस में स्थापित हैं और बराबर काम करती है। इन्हे स्थापित हुए लगभग २० वर्ष से अधिक व्यतीत हो गये परन्तु केवल छः वर्षों से दैश के आर्थिक जीवन में उनका विशेष महत्व रहा है। इस बीच में लगभग ढाई लाख सामूहिक खेत सहयोग उपज के आधार पर बन गये थे। परन्तु उन पर काम होना तो बहुत बाद में हो प्रारम्भ हुआ और इस प्रकार एक पुराना रिवाज फिर से चाल ले गया है।

मज़दूरों का एक दल स्वयं उपज के साधनों का स्वामी हो, उस पर पूरा आधिपत्य रखें, उनके द्वारा जन साधारण की मांगों के पदार्थ बनावे, तथा उन्हे बैंचकर बिक्री के मूल्य का परस्पर बटवारा कर ले, ऐसा ही उद्देश्य प्रारम्भ में पश्चिमी यूरूप के लगभग सभी समाजवादियों का रहा है।

१६ वीं शताब्दी में बृटेन, फाँस, अमेरिका इत्यादिक सभी दैशों में इस प्रकार की संस्थाओं और समितियों को स्थापित करने की चेष्टा की गई। परन्तु उन्हे इस कार्य में विशेष सफलता नहीं मिली और मज़दूर इस ढंग से पूँजीवाद से छुटकारा पाने से निराश से ही हो गये। अपना स्वयं संगठन करके पूँजीवाद से मुक्त हो सकेंगे ऐसी उन्हे आशा न रही थी। परन्तु रूस के उदाहरण ने उन्हे फिर स्वयं संगठन की सार्थकता का विश्वास दिलाया। उनका उद्देश्य ठीक है। वे भली भाँति चल भी सकती हैं।

परन्तु उनके सुचारू रूप से चलने के लिये समाजवादी वातावरण की आवश्यकता है। पुराने समाजवादी नेता जिन्होंने प्रारम्भ में ऐसी स्वतन्त्र सहयोगी समितियाँ स्थापित करने की चेष्टा की थी, उन की धारणा में तो कोई त्रुटि नहीं। केवल उनका ऐसा विचार

था कि सम्मतः ऐसी समितियाँ पूँजीवादी वातावरण तथा पूँजी-वादियों के हाथ में शासन की वागडोर रहते हुये भी चल सकती है। सहयोगी संस्थाओं के भली भांति कार्य करने के लिये यह आवश्यक है ही भ्रम पूर्ण था कि दैश के बड़े बड़े उद्योग धन्धे समाजवादी ढंग पर संगठित हों। और राजनैतिक अथवा आर्थिक कोई भी वागडोर पूँजी-पतियों के हाथ में न रहे। समाजवादी वातावरण के अभाव से निस्संदेह इनके काम में कठिनाइयाँ पड़ेगी।

योजना समिति का काम

शासन योजना समिति का यही काम है कि वह इन आर्थिक संस्थाओं के कार्य और उनकी माँगों को नियमित करें। इनके निणायों की जाँच करे तथा शासन द्वारा बनाई गई योजनासे उनका मिलान करे। शासन को आर्थिक समस्याओं के साथ अन्य कामों का भी ध्यान रखना पड़ता है। उनके सन्मुख दैश के धन की वृद्धि के अतिरिक्त अन्य जाटल समस्याएँ और भी रहती हैं जैसे दैश की रक्षा इत्यादि। दैश के चारों ओर पूँजीवादी वातावरण रहने से रुस को सततर उन दैशों से अपनी रक्षा की चिन्ता रहती है, और इसी कारण योजना समिति को आर्थिक संगठन के साथ ही साथ रक्षा की सामग्री बनवाने के प्रबन्ध का भी ध्यान रखना पड़ता है। सहयोगी समितियों द्वारा प्राप्त प्रस्तावित योजना में अन्य विचारों के कारण आवश्यक संशोधन करने को आवश्यकता होती है। दैश की सभ्यता और रहन सहन की वृद्धि का भी विचार रहता है ताक दैश वासियों को आवश्यक पदार्थों के अभाव से कष्ट न भेलना पड़े। विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय इत्यादि का समुचित प्रबन्ध, डाक्टर, औषधालय, परीक्षा के यन्त्र इत्यादि स्वास्थ सम्बन्धी अन्य पदार्थ, और सबसे अधिक इस बात का ध्यान कि अगले वर्ष उपज के साधन बनाने वाले धन्धों की वृद्धि।

शासन का मत मिल जाने पर प्रारम्भिक योजना बन जाती है। परन्तु रुस की केन्द्रीय समिति उसे ही स्वीकार नहीं कर लेती और न

उस के अनुसार आदैश ही दैती है। यह प्रारम्भिक योजना शासन के प्रत्येक विभाग को भेज दी जाती है और वे उसे सम्बन्धित उपज की संस्थाओं के पास विचारार्थ भेज दैने हैं। इस काम के लिये योजना कई भागों में विभाजित की जाती है। और प्रत्येक विभाग अपने अपने विषय की विस्तारपूर्वक गम्भीरता से आलोचना करता है। केवल यह ही नहीं कि उसकी जाँच कार्यालयों में काम करने वाले अथवा आकड़ों का ज्ञान रखने वाले ही करते हों वरन् यह योजना सब हाथ और मास्तिष्क से काम करने वाले मजदूरों को दिखाई जाती है। कार्यकरताओं के सम्मेलनों में उसपर बाद विवाद होता है तथा उसके फलस्वरूप योजना में आवश्यक संशोधन कर दिये जाते हैं।

ऐसे संशोधनों और सुधारों के साथ यह योजना दोबारा शासन योजना समिति के पास भेजी जाती है ताकि और वे एक बार फिर सब बातों को जाँच लें। कोई परस्पर विरोधी संशोधन न रहे।

इस सब जाँच का परिणाम ही निश्चित और अन्तिम योजना के रूप में आता है। इसके पश्चात यह योजना जनता के चुने प्रतिनिधियों की कौंसिल और सोवियटरूस को केन्द्रीय कार्यकारिणी के सम्मुख रखकी जाती है जोकि रूस का मंत्रिमण्डल व्यवस्थापिका सभा, अथवा कॉन्वेस है। उसके द्वारा स्वीकार हो जाने पर यह दैश का नियम हो जाता है।

व्यक्तिगत स्वामित्व तथा उपज में लाभ और परस्पर प्रतिद्वन्द्वा के आधार का अन्त हो जाने पर ऐसे निश्चित आदैशों की आवश्यकता हो ही जाती है कि किस किस संख्या में किस किस पदार्थ को बनाना है। ऐसे ही आदैश निश्चित योजना के संगठन में दिये जाते हैं। और वे ही सरकारी नियम हो जाने हैं। परन्तु जैसा पहले कहा जा चुका है यह नियम सरकार अपने मनमाने नहीं बना दैती वरन् स्वयं उपज की संस्थाएँ अपने प्रस्तावों नारा इसे प्राप्तावित करती है और

शासन द्वारा स्वीकार हो जाने पर उन्हीं के अनुसार काम भी किया जाता है।

योजना पर काम

सरकारी संस्थाओं में तो ऐसे आदैशों के अनुसार काम होना सरलता से समझ में आ जाता है परन्तु सहयोगी समितियों में इन आदैशों के द्वारा काम कैसे सम्भव होता है ऐसा भ्रम हो सकता है। क्योंकि उपज के साधनों पर स्वयं स्वामित्व रखने वाले कारीगर शासन योजना समिति के आदैशों को अस्वीकार भी कर सकते हैं। वैसे यह बात प्रत्यक्षतया ठीक भी ज़ैचती है। परन्तु वास्तव में ऐसी स्थिति होती नहीं। प्रथम तो उपज के क्षेत्र में ऐसी समितियाँ हैं ही वहुत कम और फिर जो हैं वे अधिकतर सरकारी संस्थाओं पर हो आश्रित रहती हैं। इस कारण इस क्षेत्र में तो इस प्रश्न का अधिक महत्व नहीं। परन्तु कृषि व्यवसाय में अवश्य ऐसी समितियों की संख्या अधिक है और उपज का एक बड़ा भाग इसके द्वारा विक्री है। बाजारों में भाव ताव करने वाले रहते ही हैं और वे शासन द्वारा निर्धारित योजना तथा निश्चित मूल्य पर पदार्थ को मोल लेना अस्वीकार भी कर सकते हैं। निश्चित संख्या में, पदार्थ बनाने को भी वे वाद्य नहीं किये जा सकते। लाभ तथा अधिक मूल्य का लोभ उन्हे ऐसा करने को प्रोत्साहित भी कर सकता है। परन्तु समिति तथा शासन भी अनेक ढंग से उन पर प्रभाव डाल सकती है। कर का बोझ हटाना अथवा हल्का करना सरकारी संस्थाओं को ऐसे आदैश दैना कि, अमुक अमुक पदार्थों के लिये अमुक २ मूल्य ही दिया जावे, उद्योगधन्धों के उन पदार्थों की संख्या व मूल्य बढ़ा दैना जो अधिकतर दैहाती मोल लेते हों इत्यादि। क्योंकि इन्हीं पदार्थों के लोभ में ही तो वे अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज उपजाते हैं तथा उसे बेचते हैं। इन पदार्थों के मूल्य बढ़ जाने पर उन्हे अधिक अनाऊ उपजाने अथवा शासन द्वारा निर्धारित योजना के प्रतिकूल काम करने को कोई उत्साह हो नहीं होगा और न वे ऐसा

करेंगे हो । इसके अतिरिक्त ऐसी अनेक संस्थाओं और कारी-गरों के परस्पर मिलने से बहुत से पदार्थों और सेवाओं का बटवारा स्वयं ही होजाता है । शासन समिति को उसमें हस्तक्षेप करना ही नहीं पड़ता । यह संस्थाएँ स्वयं भी अपने २ बने पदार्थों का अदल बदल (Exchange) कर लेती है जिससे इनके बटवारे को आवश्यकता ही नहीं रहती । परन्तु तो यह सब उपाय इन संस्थाओं को प्रभावित मात्र ही कर सकते हैं । उनका कोई सीधा आधिपत्य नहीं होता वे अधिकतर स्वतंत्र ही रहते हैं ।

दूसरे प्रकार का संगठन

समाजवादी संगठन ऐसा हो सकता है, अथवा विचार किया जा सकता है, जिसमें सब उद्योग धन्धों का अधिपत्य सीधे शासन के ही हाथ में रहे और इन धन्धों में काम करनेवाले सब के सब एक स्वामी (शासन) के सर्वैतनिक मज़दूर हों । ऐसे समाज में, सब बने पदार्थों का स्वामी शासन होगा और वह ही उन्हे वेतन के बदले में सब कार्यकर्ताओं को बांटेगा । इति संगठन में वेतन के रूपये के स्थान में एक निश्चित संख्या में पदार्थ लेने का परचा शासन द्वारा प्रत्येक काम करने वाले को दिया जावेगा और इस प्रकार अदल बदल (Exchange) का काम ही न रहेगा ।

पूँजीवाद के समर्थक, समाजवादी संगठन का यही एक चित्र खीचा करते हैं । परन्तु ऐसे संगठन में गुण अथवा अवगुण जा कुछ भी हों, वह प्रचलित समाजवादी अथवा सोवियट रूस का संगठन नहीं है ।

रूस में बहुत सो पदार्थ उत्पन्न करने वाली संस्थाएँ शासन के आधीन नहीं वरन् स्वयं स्वतंत्र रूप से अपने सदस्यों के सहयोग काम करती है । उपज का एक बड़ा भाग बैचा तथा मोल लिया जाता है । संस्थाएँ तथा व्यक्तिगत कारोगर अपने काम और बने हुए पदार्थों की परस्पर अदला-बदली भी कर लेते हैं । सरकारी संस्थाएँ भी, परस्पर तथा सहयोगी समितियों से काम और पदार्थों

की अदला बदली करती हैं। इसके अतिरिक्त यह दोनों ही अपने २ पदार्थों को बैचने के लिये दूकानों इत्यादि का प्रबन्ध करती है। जन साधारण से इस प्रकार संपर्क भी रहता है। और लगातार विक्री व मोल चलता है तथा शासन के मध्यस्थ हुए विना ही, पदार्थ उत्पन्न करने वालों के पास से प्रयोग करने वाली जनता के पास पहुँच जाते हैं।

पूँजीवाद से अन्तर

ऐसे समाजवादी और पूँजीवादी व्यापार में क्या अन्तर है, इस स्थान पर पूर्ण रूप से तो नहीं बताया जा सकता परन्तु इतना तो अवश्य है कि समाजवादी संगठन में कहीं पर भी किसी व्यक्ति अथवा दल को लाभ पहुँचाने के लिये सर्वैतनिक मज़दूर नहीं रखवे जाते। और न कोई पदार्थ अधिक लाभ के साथ दोबारा बैचने के लिये मोल ही लिया जाता है जैसा पूँजीवाद में विशेषतया होता है।

काम के ऐसे बटवारे से स्पष्टतया लाभ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के परिणामों का वर्णन करते हुए सन् १९३३ई० में अपने व्याख्यान में स्वयं स्टैलिन (Stalin) ने कहा था। सरकारी तथा ऐसी सहयोगी समितियों में परस्पर व्यापार, पदार्थों व सेवाओं के अदल बदल के विना, रूस का आर्थिक संगठन चल ही नहीं सकेगा। रूस के व्यापार की उन्नति एक गम्भीर समस्या हैं जिसे सुलभाए विना भविष्य में उन्नति ही असम्भव है।

गत वर्षों में इन संस्थाओं, समितियों तथा कारोगरों में परस्पर काफ़ी व्यापार रहा। कभी कभी तो इसके कारण योजना समिति को भी कठिनाई पड़ी है। क्य तथा विक्रय चलने रहने पर रूपये का काम रहता ही है और वह न केवल बेतन देने के लिये ही बरन्, पदार्थों को अदला बदली भी उसके द्वारा होती है। पदार्थोंके मूल्य भी इसीपर निश्चित किये जाते हैं। संक्षेप में पृथक् पृथक् आर्थिक संस्थाओं और उनके कार्यों को वश में रखना, तथा उन सब का आधार लेकर केन्द्रोय योजना बनाना कुछ कम कठिन काम नहीं।

योजना की सफलता

अस्तु, सोवियट रूस में उपज और उसका अनुपात पूर्णतया योजना समिति के आधीन रहता है और वह ही निश्चय करती है कि कौन कौन से पदार्थ बनें और किस किस संख्या में।

अब केवल यह रह जाता है कि यह संगठन सफल हुआ है अथवा हो सकता है या नहीं ? प्रश्न बादग्रस्त है परन्तु तो भी यह तो निश्चय ही है कि ऐसा समाजवादी संगठन लगभग १० वर्षों से चल रहा है और दिन प्रति दिन इतकी उन्नति ही होती जाती है। अनुभव भी ऐसा ही है कि इसमें सफलता मिली है। इन वर्षों में सोवियट रूस के उपज की जितनी बृद्धि हुई है उसके पूरे पूरे आँकड़े तो नहीं परन्तु तो भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के परणामों के सिंहावलोकन से, जो १९३२ ई० में पूर्ण हुई, चेष्टा की सफलता का कुछ अनुमान अवश्य हो जाता है।

उद्योग धन्धों की उपज सन् १९२८ ई० में केवल १५० अरब थी सन् १९३२ ई० वह ३४० अरब हो गई जिससे २१८५ प्रतिशत बृद्धि का पता लगता है। सन् १९३२ ई० में उपजकी संख्या युद्ध के पूर्व से तिगुनी और सन् १९२८ ई० से द्विगुनी हो गई थी। पंचवर्षीय योजना का ८२० प्रतिशत काम केवल ४ वर्द और ३ महीने ही में पूरा हो गया था, जब कि पूँजीवादी दैशों में दशा इसके विपरीत ही थी। वहाँ उपज लगभग उतनी ही देजी से घट रही थी जितनी कि रूस में बढ़ती। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो तीन वर्षों में इसमें और मी अधिक बृद्धि हुई। परन्तु इस समय अन्य दैशों में भी उपज बढ़ रही थी और इस कारण उसका पूरा पूरा मिलान नहीं हो सकता।

सफलता का प्रमाण

उन्नति का इससे भी स्पष्ट ज्ञान दैशवासियों की रहन सहन और उन्हें प्राप्त पदार्थों से लगता है। संगठन से पूर्व और इस समय की दशा की तुलना करने से वास्तविक अन्तर का पता लगता है। परन्तु

इतने पर भी पूँजीवादी नीतिज्ञ इसे स्वप्न ही को तुलना देते हैं। पूँजीवाद को वे एक प्रकार का संगठन न समझकर प्राकृतिक नियम ही समझे हुए हैं। यह भी कहा जाता है कि रूस में अब भी तो पदार्थों की काफ़ी कमी है। और कुछ पदार्थों की सख्ता तो विलक्षण ही कम है।

उनका कहना यह ठीक अवश्य है। रूसवासियों को कुछ पदार्थ कम मिल पाते हैं। परन्तु इसका कारण उपज की कमी नहीं वरन् मांगों की अधिकता है। पदार्थों को सख्ता तो पहले से कही अधिक हो गई है। परन्तु उसके साथ साथ उनकी मांगों में उससे भी अधिक वृद्धि हुई है। समाजवादी संगठन का यह एक अवगुण होने के बजाय गुण ही है कि इस संगठन द्वारा जनता को रहन सहन और आवश्यक पदार्थों की मांग में इतनी बढ़ती हो जावे और वे दिन प्रति दिन बढ़ती ही जावे। पदार्थों की कमी के दो ही कारण हो सकते हैं। उपज में घटो, अथवा मांग में बढ़ती। किसी पदार्थ की कमी उसकी उपज घट जाने अथवा मांग बढ़ जाने से भी होती है। रूस की स्थिति इस समय ऐसी ही है। पदार्थों की मांग बढ़ती जाती है। समाजवादी संगठन से दैशवासियों की क्रय शक्ति इतनी बढ़ गई है कि उपज बढ़ने पर भी उन्हें वे कम ही दीखते हैं।

क्रय शक्ति की वृद्धि के साथ, दैशवासियों के रहन सहन में काफ़ी अन्तर पड़ा है। पहले रूसवासी यह सोच भी नहीं सकते थे कि उनके लिये भी यह सब पदार्थ रखना सम्भव हो सकता है।

क्रय शक्ति की वृद्धि से उन्हे नवीन नवीन पदार्थों की इच्छा हुई। और वे उनके अभाव को पदार्थों की कमी समझने लगे। जूतों का ही उदाहरण ले लीजिए। सन् १९१३ ई० में रूस में जूते $1/25$ या $1/20$ जोड़े प्रति मनुष्य प्रति वर्ष बन पाते थे। सन् १९३३ ई० में यह अनुपात $1/2$ जोड़ा प्रति मनुष्य प्रति वर्ष तक पहुँच गया अर्थात् 10 गुनी वृद्धि हुई परन्तु तां भी रूसवासियों को जूते की कमी रही। पहले तो वे समझते ही नहीं थे कि जूते पहन भी सकते हैं। परन्तु अब लगभग प्रत्येक दैशवासी जूता पहनना चाहता है और इसी कारण 10 गुनो वृद्धि होने पर भी उन्हे पदार्थों की कमी है।

परन्तु यह सब हुआ कैसे । समाजवाद द्वारा ही तो समाजवाद ने इस प्रकार व्यथे उपज, और बेकारी दोनों का ही अन्त कर दिया । समाज को क्रय शक्ति बढ़ाने से ही तो यह सम्भव हो सका ।

तभी तो बने हुए सब पदार्थ बिक सकें ।

पूँजीवादियों के तर्फ

अब थोड़ा सा उन अर्थ शास्त्रज्ञों के विचारों पर भी ध्यान दै जो सदैव यहो कहा करते हैं कि इस प्रकार का संगठन ही ही नहीं सकता । मिस्टर बेब के शद्दों मे वे लोग तो नियमित उपज से प्राप्त सफलता का खण्डन करने की भी आवश्यकता नहीं समझने क्योंकि उनके विज्ञान के अनुसार जो इस प्रकार की सफलता होना ही असम्भव है । प्रोफेसर लड्डविंग (Professor Ludwig von Mises) ने तो इसी विषय पर ५०० पृष्ठों की एक पुस्तक तक लिख डाली । और उसमे समाजवादी संगठन ही सकने को सम्भावना ही पर आधार किया है । आश्चर्य की बात तो यह है कि उसमे कहीं पर भी रूस मे इस प्रकार प्रचालित संगठन का उल्लेख तक नहीं है ।

इन लेखकों की ऐसी पुस्तकों के कारण ही पूँजीवादी तर्कों पर भी विचार करना पड़ा । वे तो पूँजीवाद को एक पूर्ण वस्तु ही मानते हैं और जो कहीं पर कोई त्रुटि अथवा कभी दिखाई जाती है उसका कारण वे पूँजीवाद के ऊर्ध्वान्त से हटना ही दर्ताते हैं । उनका तर्क यह है कि बाजारों मे पदार्थों की विक्री व मोल एक प्रकार का स्थार्द्ध चुनाव है जिसमे जनता स्वयं चुन लेती है कि कौन २ से पदार्थ बनाए जावें । यह तर्क ठीक भी हो सकता था यदि सब मनुष्यों को भाव ताव करने की समान शक्ति होती । परन्तु बास्तव में ऐसा ही नहीं और इस कथित चुनाव मे कुछ मत दाताओं के अन्य मनुष्यों से ४०,००० तक अधिक मत रहते हैं ।

(अमेरिका और ब्रैटेन मे सबसे धनी और निर्धन मनुष्य को आय में लगभग इतना ही अन्तर है)

नियमित उपज के सम्बन्ध में तो उनका कहना है कि यह इतना भदा है कि इस पर काम हो ही नहीं सकता। ऐसी योजना देश की उपजाऊ शक्तियों का पूरा २ प्रयोग कर सकेगी, इसे भी वे स्वीकार नहीं करते। लेडन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राबिन्स (Professor Robbins) ने लिखा है कि उपयुक्त संगठन के लिये आवश्यक है कि उपज के साधन प्राकृतिक पैदावार मज़दूर और पूँजी (Land, labour and capital) का इस प्रकार बटवारा हो कि वने हुए किसी भी पदार्थ का मूल्य (utility) किसी अन्य पदार्थ से कम न हो। मूल्य से उनका तात्पर्य, मनुष्यों की माँगों को पूरा करने की योग्यता से है। अन्य शब्दों में कोई भी पदार्थ ऐसे न वने जो जनता के लिये उतने उपयोगी न हो जितने कि उनके स्थान पर वनने वाले अन्य पदार्थ। संक्षेप में, योजना समिति से कोई त्रुटि ही न हो। नियमित उपज के संगठन को पूँजीवाद के समान भी न समझकर वे उसे नीचे श्रेणी का संगठन कहते हैं। शासन के हस्तक्षेप के कारण ही त्रुटि होती है ऐसा उनका विचार है।

प्रोफेसर महोदय का तो तर्क ही निराला है। उनका ऐसा विचार क्यों है, और किन आधारों पर वे ऐसे परिणामों पर पहुँचे हैं, इसका वे उल्लेख ही नहीं करते।

समाजवाद से तुलना

वास्तव में नियमित उपज और पूँजीवादी त्रुटियों से विशेष भिन्नता है। योजना की त्रुटियाँ तो उपज के ढंग को नियमानुसार करने से अकस्मात ही रह जाती है। परन्तु पूँजीवाद से उपज की दुर्दशा तो सम्भवतः कही त्रुटि कही नहीं जा सकती। उस में उपज को नियमित करने वालों का तो कोई दोष है नहीं। वे तो प्राकृतिक संकटों के समान हैं। जिसमें मनुष्य का कोई बस नहीं चलता। उपज लाभ के आधार पर होती हैं तथा उपज और माँग का सम्बन्ध, अकस्मात् स्वयं ही हो जाता है। वह किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में तो रहता नहीं। इसी प्रकार उपज की रोक थाम भी आप ही

आप होती है। प्राकृतिक शक्ति के अन्ध विश्वास से ही इसमें भी काम होता है और उसके फल स्वरूप दुर्दशा तथा क्लेष सहना पड़ते हैं। पूँजीवाद में उपज की बागडोर, मनुष्यों के हाथ में न रहकर, पदार्थों में रहती है और वे हो उसकी रोक थाम करते हैं।

इसके विपरीत, समाजवादी संगठन में काम करने वालों के सहयोग से जान बूझकर उपज की रोक थाम, की जाती है ताकि जन साधारण की माँगें और उनकी आवश्यकताओं का परस्पर उपर्युक्त सम्बन्ध बना रहे।

यह भी कहा जाता है कि लाभ के आधार पर उपज को यों ही छोड़ दैने से जान बूझकर उपजकी रोक थाम करना कहीं कठिन है। और यह ठीक भी है। किसी वस्तु की रोक थाम करनेसे उसे अपनी धारा में बहने दैना सर्वदा सरल रहता है। उदाहरण के लिये गाड़ी को ठीक मार्ग पर चलाना कठिन है। उसे जहाँ कहीं भी जाने दैना सरल है, भले ही वह गढ़दे हो मेर्यों न गिर जावे। इसी भाँति उपज के साधनों को वश में रखना, उन्हे अपने पर आधिपत्य न दैना, कहीं कठिन है। परन्तु उनका आधिपत्य हानिकारक, तथा धातक होने के कारण इन कठिनाइयों का सामना ही करना पड़ता है।

समाजवादी संगठन में, अधूरा होते हुए भी इतनी बुराइयाँ नहीं रहतीं जितनी की पूँजीवाद में, निटैन और अमेरिका ऐसे उच्च उद्योग-शाली देशों में तो ऐसे संगठन का परिणाम प्रारम्भ से ही उपज की बृद्धि और रहन सहन में निश्चित्ता होगी। उपज की बागडोर समाज के हाथ में रहने से जन समाज की दुर्दशा, अनिश्चित्ता तथा अशान्ति से छुटकारा मिल सकेगा। और व्यापारिक तथा राजनैतिक अन्तराष्ट्रीय युद्ध से मुक्ति मिलेगी जिससे सम्पूर्ण संसार ही भयभीत है।

समाजवाद और पूँजीवाद

—:o:—

परस्पर विरोध

उपज के दोनों संगठन पूँजीवाद और समाजवाद का एक साथ मिल कर चलना असम्भव है। पदार्थों के उत्पन्न करने में लाभ तथा नियमित उपज दोनों आधारों पर निरण्य नहीं हो सकता। ऐसा निर्णय तो एक हो आधार पर हो सकता है चाहे वह लाभ के आधार पर हो अथवा उसका अन्त करके उपजाऊ शक्तियों का प्रयोग एक निश्चित योजना के अनुसार किया जावे। यह दोनों एक साथ तो चल ही नहीं सकेगे। ऐसा करने से तो आर्थिक जीवन में ही गड़बड़ी पड़ जावेगी। पूँजीवादों दैशों में यदि शासन द्वारा योजना समिति का आयोजन हो और वह नियुक्त भों की जावे। परन्तु आर्थिक संगठन पूँजीवादी ढंग पर ही रहे तब दैखना है कि परिणाम क्या रहता है और जन् साधारण को सागे कितनी पूरी होती है। कितनी उपजाऊ शक्तियों बिना प्रयोग के व्यर्थ पड़ी हैं यह जानने में तो विशेष कठिनाई न होगी क्योंकि दैशमें सहस्रों स्थिपुरुष नगे और भूखे होंगे। और उसके साथ ही साथ सहस्रों बेकार मज़दूर, वन्द कल कारखानों और आवश्यक सामग्री भी व्यर्थ ही होगी।

वसाभाविक ही है। कि योजना समिति इनका प्रयोग कराना चाहती। मान लो समिति इन वन्द पड़ी मरोनों के स्वामियों को आदैश देती है।

कि ऐसी मशीनें चलाई जावें और उनसे कुरने कमोज़ इत्यादि बनाई जाएंगी। ताकि नंगोंको कपड़ा मिल सके। कपड़ा बाजार की स्थिति किसी समय में एक ही हो सकती है या तो अधिक कपड़ा बनाना लाभप्रद है। तब तो इन बन्द मिलों के स्वामी तुरन्त ही योजना समिति के आदेशों को स्वीकार करके उन्हें चालू कर देंगे। ऐसी स्थिति में यदि समिति उन्हें तुरन्त आदेश न भी दें, तो भी आदेशों की प्रतीक्षा न करके वे स्वयं बन्द मिलों को चालू करके कपड़ा बनाना आरम्भ कर देंगे। क्योंकि यह तो उन के लाभ की ही बात होगी। और इस स्थिति में किसी आदेश की आवश्यकता भी न होगी।

इसके विपरीत यदि अधिक उपज लाभदायक नहीं, तो सर्व प्रथम तो मिल मालिक उनके आदेशों को स्वीकार करने में आना कानी करेंगे। तथा उससे बचने का प्रबन्ध सोचेंगे। यदि शासन ने उन्हें योजना समिति के आदेशानुसार कार्य करने को बिवश किया। और उन्होंने ऐसे कारखाने खोले भी, तो उनके चलने से इनके मूल्य में और भी कमो होगो। और इन प्रकार घाटा बढ़ता ही जावेगा। यदि और सब बातें वैसी ही रहीं तो मशीनें अधिक समय तक चल ही न सकेंगी और अन्त में मिल मालिकों को समिति के आदेशों को अस्वीकार ही करना पड़ेगा। अन्यथा वे मिल मालिक ही न रह सकेंगे। अधिक घटे से उनको पूँजी घटैगो और सम्भवतः मशीने ही उनके हाथ से निकल जावें। फिर तो आदेश माने ही न जा सकेंगे।

अस्तु, पहली स्थिति में समिति के आदेश व्यर्थ होंगे और दूसरी में वे माने ही न जा सकेंगे। इसी कारण पूँजीवाद के रहते हुए नियमित तथा निश्चित आधार पर उपज का संगठन करना असम्भव ही है।

शक्तियों का प्रयोग

पूँजीवादी देशों में सब से बड़ा प्रश्न दैश की उपजाऊ शक्तियों के प्रयोग का है। इन देशों में बहुत सी शक्तियाँ व्यर्थ पड़ी रहती हैं।

उनका प्रयोग विक्री के ध्यान से लाभप्रद नहीं होता परन्तु तो भी ऐसी शक्तियों का प्रयोग मनुष्यता के ध्यान से भी होता ही चाहिये भले ही उनसे अधिक लाभ न हो। बैकार मनुष्यों को छुछ काम तो मिलना हो चाहिये ताकि उनकी जीविका निर्वाह हो सके।

बैकारों की समस्या

वर्तमान समय में बैकारों की समस्या बड़ी जटिल है। उनकी संख्या भी अधिक है। शासन को उसे किसी न किसी प्रकार सुलभाना भी अवश्य है। बैकारी के कारण दैश की माँगें भी अधूरी रह जाती हैं। फिर पूँजीवादी दैश इन बैकार मनुष्यों को जन साधारण के लिये आवश्यक पदार्थ बनाने को ही क्यों नहीं कह देते। भलेही उनके उत्पन्न करने में लाभ न हो, परन्तु उनसे दैशवासियों को भोजन, वस्त्र निवास स्थान इत्यादिक आवश्यक पदार्थ तो प्राप्त हो ही जावेगे। परन्तु ऐसा होता न ही। पूँजीवादी दैश इन्हे इस प्रकार काम करने नहीं देते वरन् इसके स्थान पर वे भाँति भाँति के अन्य कामों की योजना (works scheme) सोचा करते हैं। और ऐसे समय में भी जब कि सहस्रों दैशवासी आवश्यक पदार्थों के अभाव से कष्ट पाते हैं, दैश के बैकार मनुष्य ऐसे ऐसे कार्यों में लगाए जाते हैं जैसे अनावश्यक सङ्कें बनवाना, गड्ढे भराना, जंगल लगाना, पुष्प वाटिकायें लगाना इत्यादि इत्यादि। जन समाज की प्रारम्भिक माँगों को पूरा करने के आवश्यक कार्यों पर तो रोक ही लगा दी जाती है। वास्तविक उपयोगी पदार्थ बनाने की मानौ मनादी होती है। यही नहीं, इसके अतिरिक्त बैकारों को काम देने के लिये भाँति भाँति की अन्य योजनायें ढूँढ़ने में मानसिक शक्ति का व्यर्थ अपव्यय भी होता है। पूँजीवादी दैशों का तो सिद्धान्त ही दूसरा है। उनके सामने तो केवल लाभ का ही आधार रहता है। जब तक किसी पदार्थ का बनना लाभप्रद होगा तभी तक वे बनाए अथवा बनवाए जावेंगे अन्यथा नहीं, चाहे उनकी माँग कितनी ही क्यों न हो और कितने भी दैशवासी उनके बिना कष्ट क्यों न भेलें। उन्हे तो अधिक मूल्य और लाभ चाहिये। पदार्थों

की अधिकता से तो लाभ में कमी ही होगी। उनका मूल्य भी अवश्य घटैगा। अस्तु, यही कारण है कि ऐसे संगठन में आवश्यक प्रारम्भिक माँगों को पूरा करने की अधिक चेष्टा नहीं होती।

यदि इस प्रकार का संगठन रहना है तो सदैव ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसी लिये ऐसे दैशों में बेकारी को दूर करने के लिये ऐसे कामों की खोज करना पड़ती है जो किसी स्थिति में भी लाभप्रद न हो, अथवा कम से कम इतने समय तक लाभदायक न हो सकें कि केवल लाभ की आकांक्षा से प्रेरित व्यक्ति उस और आकृषित हों। अथवा ऐसे भी काम जिनमें पुराने शिवाज के कारण लाभ उठाया ही न जा सकता हो जैसे डाक, तार इत्यादिक।

शासन का हस्तक्षेप

लाभप्रद कामों में शासन के हस्तक्षेप से पूँजीदादी संगठन चल ही न सकेगा। व्योकि जैसा ऊपर लिखा जा चुका है यदि शासन मिल मालिकों से जन समाज की आवश्यक माँगों को पूरा करने के पदार्थ बनवाने में इन बेकारों को काम दैने को कहे तो मिल मालिक ही निर्धन हो जावेंगे। एक तो पदार्थ बनवाने में घाटा और उस पर इन बेकारों को बेतन दैना—इससे तो उन्हें दोहरी हानि ही उठानी पड़ेगी।

उपर्युक्त के नए साधन बनवाने में भी इन बेकारों का प्रयोग पूँजीदादी व्यवस्था न हो सकेगा। क्योंकि इन नई मशीनों से उत्पन्न पदार्थों के बाजारों में आने से पुराने मिलमालिकों से इनकी गहरी प्रति द्वन्द्वता होगी जो इस समय तक लाभके आधार पर मशीनों को चलाते हैं। पदार्थों की संख्या इसप्रकार भी बढ़ेगी हो और उसके फल स्वरूप मूल्य में कमी होना स्वाभाविक ही है। मूल्य की कमी से उन मिलों को भी हानि पहुँचेगी जो इस समय तक लाभ के साथ चल रही थी और उनके मिल मालिक भी हानि उठावेगे। अधिक हानि होने पर, मिलों को ही बन्द कर देंगे। उन मिलों में काम करने वाले मज़दूर बेकार होंगे और इस प्रकार जितने बेकार मज़दूरों को खपत इन नई मिलों में होगी,

उतने ही पुरानो मिलों से मज़दूर नए वैकार हो जावेंगे। शासन के हस्तक्षेप से अन्त में लाभ के स्थान में हानि ही होगी।

अस्तु दोनों प्रकार के संगठन (पूँजीवाद व समाजवाद) एक साथ चल ही नहीं सकते। एक साथ चलाने से किसी से भी लाभ न हो सकेगा। पूँजीवाद में नियमित उपज का सिद्धान्त ही ठीक नहीं। वास्तव में पूँजीवाद का एक ही तो गुण कहा जाता है कि इस संगठन में उपज अनियमित रहती है और क्रय विक्रय के आधार पर घट बढ़ कर स्वयं ठीक हो जाती है। यदि यह गुण भी हटा दिया गया, तब तो फिर पूँजीवादी संगठन कुछ रह ही न जावेगा।

पूँजीवाद में शासन द्वारा आधिक क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप न हो, ऐसी भी बात नहीं है। हस्तक्षेप होता है और वह नियमित उपज के ही नाम पर होता है प्रायः दिन प्रति दिन ऐसे नियम बनते हैं कि अमुक पदार्थ की उपज में अन्य वस्तुओं की संख्या निश्चित हो। उदाहरणार्थ किसी पदार्थ की उपज में कोयले की संख्या निश्चित रहे। और दैश की सब कोयले की खाने, निश्चित संख्या से आधिक कोयले की उपज न करे। आयात नियोत कर की नई २ योजनाएँ बनती हैं। मूद्रा मूल्य में कमी की जाती है। सेवाओं के लिये दिये जाने वाले बैतनों में कटौती लगती है। तथा शासन के आधिपत्य अथवा प्रभावित धन्धों में बैतनों में सीधे कमी की जाती है। निस्तंदैह ऐसे काम दैश के आधिक रंगठन में हस्तक्षेप के हैं। और यदि इसी को योजना का स्वरूप दिया जावे तो प्रत्येक पूँजीवादी दैश में कुछ न कुछ इस प्रकार की योजना अवश्य मिलेगी।

परन्तु ऐसी योजना और पूर्वोक्त नियमित उपजकी योजना में भारी अन्तर है। पूर्वोक्त योजना में जानबूझ कर प्रत्येक उपज के साधन का विशेष २ पदार्थों में बटवारा करना होता है। अमुक साधन से अमुक पदार्थ, अमुक संख्या में बनेगे। और इस प्रकार दैश की लगभग सभी उपजाऊ शक्तियों का बटवारा करना पड़ता है।

ऐसा तो सम्भव नहीं कि कुछ साधन अथवा शक्तियों का बटवारा योजना के अनुसार हो और कुछ का लाभ के आधार पर हो। क्योंकि ऐता होने से तो संगठन में ही गड़बड़ी पड़ जावेगी। नियमित उपज के संगठन में दैश की सब उपजाऊ शक्तियों का बटवारा एक नियमित आधार पर निश्चित होता है। इसके विपरीत शासन द्वारा उपरोक्त हस्तक्षेप में कुछ पदार्थों अथवा साधनों में केवल थोड़ी बहुत रुकावट अवश्य होती है। परन्तु दैश की सब उपज का एक नियमित रूप नहीं होता। और फिर उसका मुख्य आधार तो लाभ ही रहता है। इन हस्तक्षेप द्वारा लाभ के आधार की ही पुष्टि होती है। कहीं पर इसका लोप अथवा इसमें कमी नहीं होती जिसके दिना पूँजीवादी संगठन चलने में ही कठिनाई पड़े। उनका उद्देश्य यातो पदार्थों के मूल्य को बढ़ाना या बेतनों में कटौतों करके उपज के मूल्य को घटाना होता है।

किसी पदार्थ को उपज को रोकने के सब उपायों का उद्देश्य, उस पदार्थ अथवा उद्योग के मूल्य को बढ़ाना होता है। क्योंकि ऐसी रोक थाम से उन पदार्थों की संख्या में कमी हो जाती है और फिर उनका क्रय मूल्य बढ़कर वे लाभप्रद हो जाते हैं। ऐसा उपाय तो उपज के लिये एक प्रकार का रोक थाम (Contraception) ही है। उदाहरणार्थ कृषि व्यवसाय में कुछ खेतों को ऊसर ही रखना अथवा उनपर उपज न कराना ताकि शेष उपजाऊ खेतों की उपज का मूल्य बढ़ सके। इसी प्रकार अन्य धन्धों में भी ऐसी ही युक्ति चलाई जाती है। कुछ मशीनें बेकार ही रखनी जाती हैं ताकि अन्य मशीनों द्वारा उत्पन्न पदार्थों का मूल्य बढ़ सके।

मुद्रा के वास्तविक मूल्य को कम करने और उसके परिणाम स्वरूप साख को बढ़ाने की नीति भी ऐसी ही है। उनका उद्देश्य भी पदार्थों के मूल्य को बढ़ाना है। आयातकर, अथवा आयात की संख्या निश्चित करना इत्यादि भी ऐसे ही साधन हैं। परन्तु नियमित उपज की योजना के यह अन्न नहीं हो सकते।

पूँजीवादी देशों मे अन्य प्रकार के हस्तक्षेप इनसे अधिक सीधे और स्पष्ट होते हैं। उनका उद्देश्य मजदूरों के वेतनों इत्यादि मे कमी करके उपज के मूल्य को घटाना होता है। परन्तु इन दोनों प्रकार के उपायों का उद्देश उपज में लाभ के आधार की पुष्टि करना होता है। ताकि इस आधार पर स्वयं चलने वाली कल चालू रहे। विक्री और उपज के मूल्य का अन्तर ही लाभ है, उपज के मूल्य मे कमो अथवा विक्री के मूल्य को घटाकर वह पूरा किया जा सकता है। अस्तु यह उपाय लाभ को घटाने अथवा लाभ के आधार पर संगठन को चलाने के साधन हैं। नियमित उपज का संगठन तो इस सिद्धान्त ही का विरोधी है। उसका उद्देश्य लाभ नहीं बरन जन साधारण की माँगों को पूरा करना है जो लाभ के आधार पर सम्भव नहीं होता। इसी कारण, देश की उपजाऊ शक्तियों का पूरा २ प्रयोग, जनता को आधिक से आधिक पदार्थे और सेवाएँ प्राप्त कराने वाले समाजवादी संगठन का प्रारम्भ पूँजीवाद के रहते नहीं हो सकता।

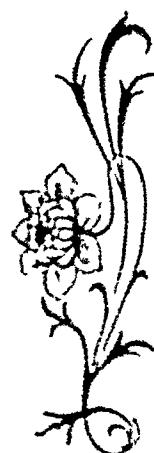
व्यक्तिगत स्वामित्व

इन दोनों संगठनों के एक साथ न चल सकने का विशेष महत्व पूर्ण कारण एक और भी है। पूँजीवाद संगठन मे उपज के साधन का आधिपत्य तथा स्वामित्व पृथक पृथक व्यक्तियों के हाथ मे रहता है। नियमित उपज अथवा समाजवादी संगठन के लिये यह आवश्यक है कि उपज के साधनों का आधिपत्य अथवा स्वामित्व व्यक्तियों के हाथ मे न रहकर शासन अथवा समाज के हाथ मे ही रहे। ऐसे स्वामित्व का दोनों संगठनों से गहरा सम्बन्ध है। और उसके बिना संगठन भली भाँति चल नहीं सकेगा।

समाजवादी संगठन मे किसी प्रकार की योजना चलाना असम्भव है, जब तक उपज के लगभग सम्पूर्ण साधनों पर उनका प्रभावशाली तथा स्थाई आधिपत्य न हो, अथवा जब तक वे उपज के साधन मशोन,

मजादूर, आवश्यक सामग्री, तथा अन्य उपजाऊ शक्तियों का बटवारा इस प्रकार न कर सकें कि उनसे निश्चित संख्या में हो जन साधारण के पदार्थ बनें। इनके विना वे शक्ति हीन तथा निःसहाय रहेगे। व्यक्ति विशेष के हाथ में इनका आधिपत्य रहने पर, उनके स्वामी, इन साधनों का प्रयोग शासन के कहे पर भी एक वाहरी समिति के आदेशानुसार चलने नहीं देंगे। न ऐना कर ही सकते हैं। क्योंकि व्यक्तियों के हाथ में साधनों के रहने से, उनका प्रयोग लाभ के आधार पर होगा—किसी केन्द्रीय योजना के आधार पर कदापि नहीं।

अस्तु, यही कहना पड़ता है कि नियमित उपज अथवा समाजवादी संगठन का प्रारम्भ तब हो सकता है जब कि उपज के लगभग सब साधना का स्वामित्व अथवा पूरा पूरा आधिपत्य शासन के अथवा सहयोगी समितियों के रूप में जनता के हाथ में रहे जो पूँजीवादी संगठन में सम्भव नहीं।

उपज का बटवारा

—:o:—

पूँजीवादी ढंग

उपज का उद्देश्य, उसका प्रयोग है। जो पदार्थ बने, उनका प्रयोग हो। वे जनता के काम आवे। गेहूँ तथा दूसरे अनाज उपजाने का उद्देश्य यही होता है कि सनुष्य समाज उससे भोजन पा सके। अन्य वस्तुओं अथवा पदार्थों के लिये भी ऐसा ही है। समाज का आर्थिक जीवन केवल उपज ही नहीं हो सकता है। उसके लिये केवल उपज ही प्रयाप्त नहीं है। पदार्थों के प्रयोग के लिये उनका बटवारा भी उतना हो आवश्यक है। बटवारे शब्द का प्रयोग मुख्यतया दो अर्थों में होता है। प्रथम तो पदार्थों अथवा सेवाओं का उपज के स्थान से उनके प्रयोग के स्थान तक पहुँचाना। उदाहरणतः बने हुए पदार्थ, गेहूँ, अनाज इत्यादि का वाजारों में पहुँचाना। दूसरे, उपज के पदार्थों को जन समाज के भिन्न भिन्न वर्गों तथा व्यक्तियों में वाँटना होता है। अर्थात् बने हुए पदार्थों का उपयोग पदार्थ उत्पन्न करने वाले प्रत्येक वर्गे तथा व्यक्ति को किस प्रकार और कितनी संख्या में मिले।

पहिले प्रयोग से तो अधिक प्रयोजन नहीं, विशेष महत्व की बात तो इस दूसरे प्रयोगमें ही हैं। पदार्थ कैने अथवा किन के द्वारा वाजारों और घरों में पहुँचने हैं। इसका अधिक महत्व नहीं। दैखना तो यह है कि किन किन के पास कितनी २ संख्या में ये पहुँचते हैं। अर्थात् समाज

में उपज किस प्रकार बटती है। उपज को संख्या निश्चित हो जाने पर, यह प्रश्न स्वाभाविक ही उठता है कि उसका उपयोग मिलेगा किसे? कौन कौन से पदार्थ बने और कितनी कितनी संख्या में यह निश्चय हो जाने पर यह भी निश्चय आवश्यक होता है कि इन बने हुए पदार्थों का कितना कितना भाग किन वर्गों अथवा व्यक्तियों को मिले।

पदार्थों और सेवाओं के बटवारे का ढंग प्रत्येक व्यक्ति को पदार्थ अथवा सेवा की एक निश्चय संख्या दैना ही हो सकता है। यह संख्या प्रत्येक व्यक्ति के लिये चाहे समान हो, अथवा भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिये कम अथवा अधिक हो। परन्तु व्योहारिक रूप में ऐसा नहीं होता। मनुष्यों को पदार्थ न दैकर उसके स्थान में रूपया दिया जाता है जिससे वे अपनी इच्छानुसार पदार्थों अथवा सेवाओं को मोल ले सकें और उनका प्रयोग कर सकें। मोल लेने अथवा प्रयोग कर सकने की उन की शक्ति प्राप्त रूपये तक ही सीमित रहेगी। इस प्रकार बटवारे का प्रश्न समाज में आय का बांटना ही रह जाता है। क्योंकि आयके बटवारे से ही, मनुष्यों को पदार्थ अथवा सेवाओं को मोल लेने की शक्ति मिलती है। इसी कारण बटवारे के प्रश्न पर विचार करने समय केवल यही विचार करना रहता है कि दैश का सम्पूर्ण आय किस प्रकार किन २ वर्गों अथवा व्यक्तियों में, किस २ संख्या में, और कैसे बांटी जावे स्पष्ट रूप में किन २ कामों के लिये आय दो जावे और प्रत्येक के लिये कितनी?

मजदूरों का वेतन

पूँजीवादी संगठन में मनुष्यों को धन उनके किये हुए कामों के लिये दिया जाता है। इसका बटवारा दो विशेष भागों में रहता है। एक तो काम करने वाले मजदूरों को वेतन के रूप में और दूसरा पूँजी-पतियों को अपनी पूँजी के प्रयोग के लिये। मजदूरों को दिया जानेवाला धन 'वेतन' अथवा मजदूरी कहलाता है। प्रत्येक मजदूर के काम की संख्या और गुणके आधार पर उसका वेतन निश्चित होता है।

जो प्रायः प्रति सप्ताह अथवा निश्चित घन्टों पर निर्भर होता है। किसी मजदूर की मजदूरी निश्चित करने में उसके काम के गुण का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। साधारण मजदूर व शिक्षित कला कुशल कारोगर व इञ्जीनियर इत्यादि के काम में भिन्नता रहती है और उसी के अनुसार उनको दिये जानेवाले वेतन में भी अन्तर होता है। काम सरल है अथवा कठिन, उसे करने के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता है अथवा नहीं, मजदूरों निश्चित करने में इन बातों का प्रभाव पड़ता है।

पूँजीपतियों का भाग

दैश की आय का बटवारा एक तो उपर्युक्त ढंग से मजदूरों को वेतन दैने में होता है। पदार्थ उत्पन्न करने तथा उससे सम्बन्धित काम करने वाले, अपने काम के लिये वेतन अथवा मजदूरी पाते हैं। उपज से प्राप्त धन का एक भाग इस प्रकार ढंट जाता है। परन्तु इसके अतिरिक्त पूँजीवादी दैशों में एक दूसरे प्रकार के मनुष्यों को भी धन दिया जाता है जो स्वयं काम नहीं करते। वे किन्हीं पदार्थों के स्वामी होते हैं। उन्हें उनके काम के लिये नहीं वरन् उनके स्वामित्व के लिए धन दिया जाता है। प्रत्येक पदार्थ के स्वामी को यह धन नहीं दिया जाता वरन् केवल उपज के साधनों के स्वामियों को ही यह मिलता है। उदाहरणतः एक मोटर के स्वामी को केवल उस के इस स्वामित्व के कारण उपज का कोई भाग अथवा धन नहीं दिया जावेगा। क्योंकि वह तो उपज के साधन का स्वामी नहीं वरन् एक साधारण पदार्थ का ही स्वामी है। इसके विपरीत एक मोटर बनाने वाली मशीन के स्वामी अथवा ऐसे किसी कार्यालय के हिस्सेदार को उपज का यह भाग मिलेगा क्योंकि ऐसी मशीन अथवा उसके धन से मोटर तथा अन्य पदार्थ बनाए जावेंगे। अस्तु उपज के साधनों के स्वामियों अथवा उनके हिस्सेदारों को ही इस प्रकार आय का एक भाग दिया जाता है। इस प्रकार अनाज उपजाने वाले खेतों के

स्वामी, जमींदार, ताल्लुकेदार, कोयले इत्यादि कानों के स्वामी, तथा अन्य पूँजीपति जो अपना धन उपजाऊ पदार्थों को उत्पन्न करने में लगाते हैं, यह धन पाते हैं।

इन स्वामियों को इस प्रकार धन दैने का कारण कहा जाता है कि अपनी पूँजी को उपज के कामों में प्रयोग करने दैने की उनकी स्वीकृति है। यदि उन्हें उपज का यह भाग न मिले तो वे अपनी पूँजी, मशीन इत्यादि का प्रयोग हो न होने दें। इसी कारण उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिये उन्हें उपज का एक भाग देना ही पड़ता है। कानून के द्वारा उन्हें ऐसा करने को साधारणतया कोई वाध्य तो कर नहीं सकता बरन् यदि वे चाहें तो इस प्रयोग को अस्वीकार भी कर सकते हैं। क्योंकि यह साधन भी उनकी वैयक्तिक सम्पत्ति ही तो है। और अन्य सम्पत्ति की भाँति उन्हें अधिकार है कि वे उसका भी जैसा चाहे प्रयोग करें। उदाहरणार्थ किसी खेत का स्वामी अपने खेत को जोते जाने से रुकवा भी सकता है। अपने आनन्द के लिये उस पर पुष्प वाटिका लगवाने का भी उसे अधिकार है। इसी प्रकार किसी खदान के स्वामी को पूरा अधिकार है कि वह अपनी खदानों में काम न होने दे। जिससे कोयला, सोना, अथवा कोई अन्य खनिज पदार्थ निकाला हो न जा सके। पूँजीवादी संगठन में इसी तर्क से, ऐसे स्वामियों को उनकी सम्पत्ति का उपजाऊ कामों में प्रयोग करवाने के लिये सूत, लगान अथवा भाड़ा दैना पड़ता है। अधिक सूत, अथवा भाड़ा दैने वाले को हो ये अपनी सम्पत्ति का प्रयोग देंगे, यह भी स्पष्ट ही है। लाभ के कारण ही नों वे ऐसा प्रयोग दैने को प्रेरित होते हैं। लाभ की अधिकता पर ही यह इसका निर्णय भी करेंगे।

वास्तविक प्रश्न

परन्तु वास्तविक प्रश्न नों यह है कि ये किसाये पर लेन वाले

यह सूत अथवा किराया कहाँ से देगे । पदार्थ से प्राप्त लाभ ही मे से तो दिया जावेगा ।

भाड़े पर मशीन अथवा खेत लेने वाला खेत की उपज से प्राप्त मूल्य मे ही से सूत अथवा लगान दैगा । और काई अन्य पूँजी तो है नहीं और न हो ही स्कती है । अपने पास से अथवा अन्य कहाँ से दैने मे पदार्थ बनाने से उसे लाभ ही क्या होगा । उपज के लाभ से ही यह भाग दिया जाता है ।

साधनो के स्वामियों और उन्हे प्रयोग करने वालों मे यह तो सीधा सम्बन्ध हुआ । परन्तु वास्तव मे ऐसा भी नहीं होता । सब प्रयोग करने वाले, इन साधनों को सीधै उनके स्वामियों से नहीं लेते वरन् एक या दो मनुष्य इन्हे भाड़े इत्यादि पर लेकर उन्हे दूसरों को दे देते हैं अथवा दूसरों द्वारा उनका प्रयोग करवाते हैं । ऐसे बीच के लोगों को भी कुछ न कुछ लाभ चाहिये नहीं तो वे भी काम न करेंगे । भाड़े अथवा लगान के रूपये मे इन का भाग भी जुड़ जाता है । किसो एक किसान अथवा मजदूर के पास इतना धन ही नहीं होता कि यह सीधै इन साधनों को मोल अथवा भाड़े पर भी ले सके । उनके लिये कठिनाइयाँ भी अधिक रहती हैं । और इस प्रकार बीच के लोगों के कारण भाड़े का धन द्विगुना नहीं तो देवढ़ा होही जाता है ।

अब सहज ही यह प्रश्न उठता है कि साधनो के यह स्वामी भाड़े पर दैने के बजाय स्वयं इनका प्रयोग उपजाऊ कामो मे क्यों नहीं करते ? कुछ स्वामी ऐसा करते भी हैं । और दशा सूत अथवा भाड़ा न मिलकर उन्हे उपज का सम्पूणे लाभ ही मिल जाता है । भाड़े पर प्रयोग करने वालों से उन्ह अधिक ही मिलता है क्योंकि उन्हे तो सूत अथवा भाड़ा भी दैना पड़ता है जो इन्हे नहीं दैना पड़ता । अथवा यों कहे कि वे सूत अथवा

भाङ्गा भी अपने ही को दैते हैं। और इस प्रकार सूत, भाङ्गा और लाभ तीनों हो उनको मिल जाते हैं।

स्वामित्व का धन

उपज के साधनों के प्रयोग से प्राप्त लाभ ही वह भाग है जो इन स्वामियों को उनके स्वामित्व के लिये मिलता है। सूत अथवा भाङ्गे तो उसका एक भाग है। साधन के भाङ्गे पर न उठाए जाने पर भी, ये भाग रहते हैं भले ही उनका प्राप्त करने वाला एक ही व्यक्ति हो। अस्तु उपज के स्वामियों को प्राप्त लाभ में से एक भाग देना पड़ता है क्योंकि उसके बिना, समाज को इन आवश्यक साधनों का प्रयोग ही न मिले। उपज हा ही न सके और समाज जीवित ही न रह सके।

चूँकि उपज के साधनों, खेत, खदान तथा पदार्थ उत्पन्न करने के लिये आवश्यक मशीनों के अधिकतर स्वामी वे ही होते हैं, समाज का विवश होकर, उन्हे लाभ का एक भाग देना होता है। और वह भी अधिक भाग। यह जानकर इक समाज इनके बिना जीवित ही नहीं रह सकता, उनकी भाव ताव की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। और इस कारण यह लोग उपज का एक बहुत बड़ा भाग ले लेते हैं। प्रायः यह भाग इतना बढ़ जाता है कि प्रयोग करने वालों के पास जीवित रहने भर का भी नहीं बच पाता।

दुर्दशा के लक्षण

पदार्थों के रूप में रखने पर इसके अर्थ यह होते हैं कि वनने वाले लगभग सब पदार्थ यह स्वामी ही ले लेते हैं और इनके अतिरिक्त अन्य मनुष्यों के लिये कुछ बचता ही नहीं। स्थिति तो यहाँ तक भी पहुँच जाती है कि जन साधारण को भूले और नगेर तक रहना पड़ता है। जब कभी भी समाज अथवा साधनों का प्रयोग करने वाले, इस भाग में कमी करना चाहते हैं ताकि उसे

दूसरों में वाँट सकें, ये पूँजीपति अपने साधनों का प्रयोग ही रोक दैते हैं। उनका प्रयोग चाहने वालों को निकाल दैते हैं। कारखानों को बन्द कर दैते हैं। काये स्थगित कर देते हैं जो प्रचलित भाषा में, लाक आउट (Lock out) कहलाता है। जीविका संकट से विवश होकर बेचारे काम करने वालों को इन स्वामियों से फिर समझौता करना पड़ता है। क्योंकि उनके बिना वे जीवित ही नहीं रह पाते। इस प्रकार इन स्वामियों अथवा पूँजीपतियों को देश की उपज में से काम करने वालों को जीविका के लिये आवश्यक पदार्थों को छोड़कर, शेष सब वचत मिल जाती है। अथवा यों कहे कि काम करने वाले जीविका के आवश्यक पदार्थ और सेवाओं को रोककर देश की सब शेष उपज इन पूँजीपतियों को ही दे देते हैं। और यदि वे, अपने जीवन के लिये आवश्यक से अधिक पदार्थ बनावे ही नहीं तो इन पूँजीपतियों को कुछ मिले ही नहीं। परन्तु वास्तव में मज़दूर जीविका की सीमा से कहीं अधिक संख्या में पदार्थ बना सकते हैं और यह पूरी वचत पूँजीपतियों को मिल जाती है।

अस्तु, इस प्रकार लाभ होता तथा बँटता है। साधनों के स्वामित्व के कारण ही पूँजीपतियों को लाभ का भाग दैना पड़ता है। ऐसा स्वामित्व कानूनों द्वारा सुरक्षित है। वह अधिक प्रभावशाली भी है। और इसी कारण उनका भाग अधिक होता है।

उपज की रोक थाम

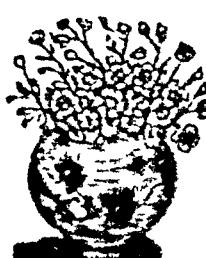
वैसे तो पूँजीपतियों को अपनी सम्पत्ति अथवा उपज के इन साधनों का प्रयोग करवाने का प्रोत्साहन दैने के लिये ही यह लाभ का भाग दिया जाता है। परन्तु इसके अतिरिक्त इस लाभ द्वारा सगठन तथा नीति की रोक थाम का काम भी होता है और वे ही पदार्थ बनाने दिये जाते हैं जिनकी विक्री से लाभ हो। पदार्थों

के बटवारे का उपरोक्त ढंग पूँजीवादी संगठन का एक आवश्यक अङ्ग ही है। पूँजीवादी व्यवस्था में यह अत्यन्त आवश्यक है कि स्त्री पुरुषों को न केवल उनके काम के लिये उपज का कोई भाग दिया जावे, वरन् साधनों के स्वामित्व अथवा पूँजी के लिये भी—क्योंकि पूँजीपतियों को लाभ, सूत अथवा भाड़ा न देने से ऐसे संगठन में काम करने को इच्छा अथवा उपज की रोकथाम का ही अन्त हो जावेगा।

परिणाम

उपज का यह वड़ा भाग इन मुद्दों भर पूँजीपतियों के हाथ में दैने के कारण ही पूँजीवाद में बड़े अवगुण तथा हानि होती हैं। क्योंकि इस के कारण, संगठन में जनता को आवश्यक मांगों का विचार किये विना दैश की आय का बटवारा करना पड़ता है। मनुष्यों की माँगों और पदार्थों के मूल्य में इसी लिए इतनी मिन्नता जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं उसमें धनी मनुष्यों की सजावट इत्यादि के व्यर्थ पदार्थ बनाना लाभप्रद तथा असंख्य जनता को जीवन के आवश्यक पदार्थ बनाना लाभप्रद न होना सम्मव होता है। स्पष्टमें ऐसा भले ही न हो, परन्तु वास्तव में, दैश की उपज अथवा आय के इस प्रकार बुरे बटवारों के कारण ही पूँजीवाद में सहस्रों दैशवासियों को बेकार रहना पड़ता है। काम मिलने ही नहीं पाता।

यही कारण है कि पूँजीवादी संगठन को दिन प्रति दिन अवनति होती जाती है और यहाँ तक कि अब उसके अनुसार काम हो ही नहीं सकता है।

पूँजीवाद का परिवर्तित रूप

स्वामित्व भाग

उपज के साधनों के स्वामित्व के लिये पूँजीवाद में उपज का एक बड़ा भाग पूँजीपतियों को दिया जाता है। भाग की अधिकता के कारण ही पूँजीवाद में इतनी खींच तान बढ़ गई है जिससे कार्य होना हो कठिन है। पूँजीपतियों का भाग इतना अधिक है कि अन्य काम करनेवालों के लिये कुछ बचता ही नहीं। इसका पूरा पूरा ज्ञान तभी होता है जब पूँजीपतियों के भाग को रूपये के रूप में न दैखकर पदार्थों में उसका हिसाब लगाया जावे। संगठन की निस्सारता तथा असंगतता भी तभी स्पष्टतया सिद्ध होगी। रूपये के हिसाब में एक मनुष्य का दूसरे से सहस्रों गुना अधिक व्यय करना अव्योहारिक प्रतीत नहीं होता। ऐसा होता ही रहता है, उचित अथवा न्याय पूर्ण भले हो न हो। उपज की रीति की गड़बड़ी का उससे पूरा पूरा अभास नहीं हो पाता। जन साधारण को क्रय शक्ति के बटवारे में तो इससे कमी नहीं होती है, उसको कुल संख्या तो वही रहती है चाहे सहस्र मनुष्यों को एक एक रूपया मिले अथवा एक मनुष्य को एक सहस्र मिल जावें। परन्तु इसी कारण पदार्थों की माँग में भी कोई कमी न होना चाहिये, व्योहार में ऐसा नहीं होता।

एक मनुष्य को बहुत अधिक धन मिल जाने और दूसरों के

कम मिलने से पदार्थों की माँग में कमी हो जाती है। और इसे ही दूर करने का उपाय ढूँढ़ना है।

असमान आय

असमान आय के वैटवारे का परिणाम पदार्थों के रूप में दैखने से स्थिति विलक्षुल दूसरी हो जाती है। किसी मनुष्य को सहस्र गुना धन मिलना भले ही अव्योहारिक न प्रतीत हो परन्तु उसे दूसरों से सहस्र गुने अधिक पदार्थ मिलना असंगत तथा व्यर्थ ही होता है। क्योंकि सम्भवतः वह उन सब का प्रयोग नहीं कर पावेगा। उदाहरण के लिये भोज्य किसी पदार्थ को ही ले लीजिए, एक मनुष्य अधिक से अधिक दूसरे मनुष्य से द्विगुना भोजन कर सकेगा परन्तु सहस्र गुना नहीं। इसकी तो बात हो क्या, दस गुना भी भोजन कभी नहीं कर सकता। इसी प्रकार वस्तु तथा निवास-स्थान के सम्बन्ध में भी है। कोई मनुष्य एक समय में सहस्रों पलंगों पर सो नहीं सकता और न इतने पलंगों की उसे आवश्यकता ही हो सकती है। सहस्रों वस्त्र, घर इत्यादि को आवश्यकता भी उसे नहीं हा सकती। यह ठीक है कि धनी लोग बहुत कुछ व्यर्थ तथा अनुपयोगी व्यय करते हैं परन्तु वे तो भी किसी प्रकार तो भी उस अनुपात में पदार्थों का प्रयोग नहीं कर सकते जो उनकी तथा अन्य मनुष्यों को आय में रहता है। और यदि इस प्रकार व्यय करें भी, तो उसे अपव्यय तथा दुर्व्यय के अतिरिक्त अन्य कुछ कहा नहीं जा सकता।

व्यर्थ पदार्थ

ऐसी स्थिति के आर्थिक परिणामों पर विचार करना आवश्यक है। लाभ, लगान, सूत, वेतन अथवा मजदूरी इत्यादि द्वारा प्रर्याप्त क्रय शक्ति का वटवारा पूँजीवाद में भी होता है। इसी लिये कि सब वने पदार्थ मोल लिये जा सकें। परन्तु वटवारा के इस ढंग के कारण सब पदार्थों की खपत नहीं हो पाती।

यह स्थिति तो तब है जब दैश की उपजाऊ शक्तियों का पूरा पूरा प्रयोग भी नहीं हुआ है। पूरे प्रयोग द्वारा बनने वाले पदार्थों का तो कहना ही क्या है।

इसका मुख्य कारण बटवारे के आय की इतनी असमानता होती है। कुछ मुट्ठो भर धनी लोगों को इतना अधिक धन मिल जाता है कि मोल लेने की शक्ति होने पर भी वे उतने पदार्थ मोल नहीं लेते। उन्हे उतनी आवश्यकता ही नहीं होती। इसके विपरीत असंख्य मनुष्यों को उपज का भाग इतना कम मिलता है कि आवश्यकता होते हुए भी वे पदार्थ मोल ले नहीं पाते। उनमें पदार्थ मोल लेने की सामर्थ्य नहीं होती। धनी पदार्थों को लेते नहीं, क्योंकि उनके लिये वे पदार्थ व्यर्थ तथा अनुपयोगी होते हैं, और निर्धन उन्हे ले नहीं सकते, क्योंकि उनके पास इतना धन ही नहीं होता। और इस प्रकार पदार्थ विक ही नहीं पाते। वे व्यर्थ ही पड़े रहते हैं और इसी कारण उनके बनाने में लाभ नहीं होता। अस्तु यह तो नहीं कह सकते कि पूँजीबाद में क्रय शक्ति का पूरा २ बटवारा हो जाने से उसमें कोई बुराई रहती ही नहीं। उदाहरण से यह और भी स्पष्ट हो जाता है।

मान लो कि ५) ५) रुपये वाले १०० पलंग बनाए गए और उनसे ५००) की क्रय शक्ति का बटवारा हुआ। अब यदि इसमें से ४००) एक मनुष्य को दिया गया। और शेष १००) को ५० मनुष्यों में ३) रुपये के हिसाब से बांटा गया। तो यह नहीं कहा जा सकता कि सब पलंग विक ही जावेंगे। पचासों मनुष्य १।५ पलंग नहीं मोल लंगे और न एक मनुष्य ८० पलंग ही। इन पचास में से कोई २ एक पलंग भी नहीं ले सकेंगे और एक मनुष्य को ८० की आवश्यकता तो हो ही नहीं सकती। इस प्रकार बहुत से पलंग विकने से निस्सदैह बच जावेंगे। क्रय शक्ति के असमान और बुरे बटवारे का भी वही परिणाम होगा जो कम शक्ति बटने से होता है। यही कारण है कि

पूँजीवाद में उपज के साधन रहते हुए भी बहुत से आवश्यक पदार्थों को माँग पूरी नहीं हो पाती। और कुछ पदार्थ आवश्यकता से कही अधिक बन जाते हैं। निर्धनता तथा पदार्थों की अधिकता एक साथ ही रहती है। मशीनों से पृष्ठा २ काम नहीं लिया जाता और बहुत से काम करनेवालों को काम भी नहीं मिलता।

परन्तु यदि व्योहार में पूर्ण रूप से ऐसा ही होता तो पूँजीवाद का कभी का अन्त हो गया था और चूँकि पूँजीवाद इतने दिनों से लगातार चल रहा है, इन कटिनाइयों को दूर करने का कोई न कोई उपाय अवश्य ही हूँड़ लिया गया होगा। इस दात में धोड़ी सत्यता भी है। धनी व्यक्ति अपनी पूँजी लगाते हैं और प्राप्त धन से पदार्थ मोल लेते हैं। उन्हे सब धन संचय ही करना नहीं रहता। परन्तु प्रयोग के पदार्थों के मोल लेने में भी वे अपना अधिक धन व्यय नहीं करते। वे उससे उपज के नए २ साधन मोल लेते हैं। अर्थात् उपज के साधनों के स्वामित्व से प्राप्त धन से वे उपज के और नए नए साधन मोल लेते हैं और इस प्रकार इन साधनों पर उनका स्वामित्व दिन प्रति दिन बढ़ता ही जाता है। पूर्वोक्त उदाहरण में ४००) रुपए पानेवाला व्यक्ति ८० पलग तो मोल नहीं लगा। परन्तु नए ढंग के पलंग दनाने की मशीन अथवा कारखाना खोलने में उस धन का लगावेगा और इस प्रकार उपज का प्रयोग पदार्थों से हटकर उपज के साधनों की ओर झुकता है। साधारण शब्दों में लगान, सूत अथवा लाभ के धन का व्यय न तो प्रयोग के पदार्थों के मोल लेने में होता है और न संचय ही किया जाता है। वह फिर से धन्धा में लगाया जाता है। इससे वह अभिप्राय नहीं कि पूँजीपान धन संचय करते ही नहीं और सब का सदैर्था व्यय ही कर वालत है अथवा धनधों में लगा देते हैं। वे संचय भी करते हैं और इस प्रकार भी समाज की उन्नति में वायर करने हैं।

उपज का भुकाव साधनों के मोल लेने अथवा बनाने मे होना प्रत्यक्षतया वर्तमान कठिनाई को दूर करने का उपाय प्रतीत होता है। क्योंकि इससे समाज की क्रय शक्ति में कोई कमी नहीं होती और उपजाऊ शक्तियों का पूरा पूरा प्रयोग भी होता है। केवल प्रयोग के पदार्थों के स्थान मे उपज के साधन आधक से अधिक संख्या में बनते अथवा मोल लिये जाते हैं। उनका अनुपात समाज के व्यय और संचय के अनुपात पर ही आश्रित रहता है। पूँजी-बाद मे यह अनुपात भी बढ़वारे की असमानता के अनुपात से ही निश्चित होता है। क्योंकि स्वभावतः धनी लोग धन संचय ही करने और निर्धनों को सब रूपया व्यय ही करना पड़े। एक बात और भी है साम्प्रति पूँजीपतियों का भाग उन्हे पृथक् पृथक् न दृक्कर, पूँजीपति वगे अथवा उसकी भिन्न भिन्न संस्थाओं, स्टाक कम्पनी, ट्रस्ट, वैक इत्यादि का दिया जाता है ताक वह फिर उन्ही धन्धों मे लग सके। और यह संस्थाये प्राप्त धन को पूँजीपतियों को न देकर; उसे उसी धन्धे मे लगा भी दृते है इस प्रकार प्रथम बाँट और फिर उन्ही पूँजीपतियों से लेने की आवश्यकता भी दूर हो जाती है। परन्तु चाहे वे पूँजीपति उस धन को स्वयं धन्धों मे लगावे अथवा इन संस्थाओं द्वारा वह धन्धों मे लगे, इससे काई विशेष अन्तर नहीं पड़ता। सिद्धान्त तो वहो रहता है।

वास्तविक कठिनाई तो यह है कि इस प्रकार धन्धों मे धन का लगना भले हो एक निश्चित काल के लिये पूँजीबाद को चलने दे, परन्तु पर्याप्त दिन प्राप्त दिन विकट ही होती जाती है। उपज का अन्तिम ध्येय तो प्रयोग है और जब यह प्रयोग ही नहीं हो पाता, वरन् ज्यों ज्यों उपज के साधन आधक होते हैं, उनमे अधिकतर धन लगता जाता है, प्रयोग के पदार्थों के बनने जौर उनके प्रयोग से उतनी ही कमी हो जाती है। और उससे होने वाले सब परिणाम बढ़ते ही जाते हैं। क्योंकि पूँजीबाद मे इन नए उपज के साधनों का स्वामित्व भी व्यक्तियों के हाथ मे ही रहता है और उससे प्राप्त लाभ फिर प्रयोग के पदार्थों को मोल लेने अथवा उनके प्रयोग मे न लग

कर उपज के साधनों में ही लगता है। यह तीसरे ढंग के उपज के साधन भी व्यक्ति विशेष के हाथ में ही रहेंगे और उससे प्राप्त लाभ का प्रयोग भी वैसाही होगा। इसी प्रकार यह गाड़ी चलेगी और पूँजी संचय बढ़ता जावेगा। उपजाऊ शक्तियों के एक विशेष ढंग के प्रयोग से ही तो पूँजी बनती है। और वह ढंग यही है कि उससे नए उपज के साधन जमा हो और फिर बने, इत्यादि इत्यादि ऐसे ही क्रम चलता रहे। पूँजीवाद का उद्देश्य ता लाभ कमाना था। और लाभ उठाने में पूँजी संग्रह होने लगा जिसके अर्थे लाभ उठाने वालों के हाथ में रूपए के स्थान में एक प्रकार के पदार्थों दैना होता है। यह पदार्थ उपज के साधन ही है।

पूँजीवाद के समर्थकों का कहना है कि पूँजीवादी सङ्घठन का उद्देश्य लाभ कमाना है। पदार्थ उत्पन्ना करना नहीं। यह तो उसका साधन मात्र है। पदार्थ इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि उनकी विक्री द्वारा लाभ उठाया जा सके। इसके अर्थे तो यह होते हैं कि पूँजीवाद का उद्देश्य पूँजी संग्रह के अतिरिक्त और छुछ है ही नहीं। और पूँजी संग्रह तो उपज के साधनों को उन्नति बतलाने का एक ढंग है। क्योंकि पूँजीवाद में लाभ, उपज के साधनों के रूप में ही रहता है। और उसी में उसका अनुमान लगता है। इस प्रकार पूँजीपतियों के कुल लाभ का अनुमान नए बने हुए उपज के साधनों से होता है। इसीलिये पूँजीवाद का उद्देश्य नए उपज के साधन बनाना है ऐसा भी कहा जा सकता है।

पूँजी संग्रह

ऐसे पूँजी संग्रह से भी एक बड़ी हानि होती है। प्रचलित साधनों के स्थान में आनेवाले नए साधन इनसे कही भिन्न होते हैं। उनके द्वारा काम भी अधिक होता है। मजदूरों का काम भी अधिकतर, अन्य मशीनों से ही लिया जाता है। और इसी कारण उनसे बने पदार्थों की आय का बटवारा भी मशीन और उनके

स्वामियों में ही अधिक होता है। पदार्थ बनाने में जिससे काम अधिक लिया जावेगा उपज का भाग भी उसे ही अधिक मिलेगा। और चूँकि इन नई मशीनों में द्वारा पदार्थ बनाने में मशीनों तथा पूँजी को ही अधिक सहायता रहती है, उपज का अधिक भाग भी उन्हें ही मिलता है। वेतन और मजदूरी के रूप में मजदूरों को कभी दिया जाता है क्योंकि उनका काम कम रहता है। इसके अतिरिक्त, मजदूर प्राप्त धन का व्यय पदार्थों में कर डालते हैं। परन्तु पूँजीपति उससे अन्य उपज के साधन लेगे जो इनसे भी अधिक मशीन द्वारा काम कराने वाले होंगे।

इसके परिणाम स्वरूप उपज का और अधिक भाग इन पूँजीपतियों को मिलेगा और उतनाहां मजदूरों का कम होता जावेगा। इसी प्रकार यह क्रम चलता रहेगा। वरन् दिन प्रति दिन इसका बैंग बढ़ता ही जावेगा। जिससे बटवारं की असमानता और उसके दुष्परिणाम और भी बढ़े गे।

संगठित पूँजी

उपज के साधनों के बढ़ने से एक परिणाम और भी होता है। सीधे, सरल तथा छोटे २ साधनों के स्थान में बड़े और पैचीदा होते जाते हैं। क्योंकि बटवारे के इस ढंग के कारण उनका स्वामित्व, विखरा हुआ तथा पृथक पृथक व्यक्तियों के हाथ में न रहकर संगठित, संयुक्त तथा सर्वाधिकार सुरक्षित हो जाता है। पूँजीपति ही नए साधन मोल ले सकते हैं। और इन पूँजीपतियों में भी अधिक धनी व्यक्तियों का पूँजी की अधिकता के कारण अधिक ही अधिक भाग रहता है। पूँजीवादी दैशो में जहाँ पहले छोटे छोटे साखे के कारखाने थे। उनके स्थान में आज बड़ी २ कम्पनियाँ, कारपोरेशन, और सेन्ट्रीकेट बन गए हैं। बड़ी शीर्षता से यह काम हुआ है और प्रति दिन होता जाता है।

ऐसे संगठन का परिणाम और भी बुरा हुआ। बहुत से पूँजीपतियों की संख्या घटकर थोड़े से बहुत धनी ही पूँजीपति रह गये

जिससे पूँजीपतियों का भाग इन मुट्ठी पर धनी व्यक्तियों में ही बटा। और इस प्रकार सैकड़ों छोटै २ पूँजीपति भी उपज से पृथक हुए और उन्हे भी आय काम मिलने लगी। जिसके फल स्वरूप उनकी आवश्यक पदार्थ मौल ले सकने को शक्ति कमी हुई।

पहिले मज्जदूर फिर छोटै छोटै पूँजीपति, और फिर उनसे बड़े पूँजीपति, इसी प्रकार धीरे धीरे असंख्य दैशवासी अपनी साधारण आवश्यकताओं को माँगों को पूरा करने की शक्ति से बंचित होते जाते हैं।

सर्वाधिकार पूँजीपति

उपज के साधनों का कुछ थोड़े मनुष्यों के हाथ में जमा हो जाने का इससे भी अधिक हानिकारक परिणाम यह होता है कि इस प्रकार भिन्न भिन्न उपज करने वालों में परस्पर स्वतन्त्र प्रतिद्वन्द्वा नहीं रह पाती। जो पूँजीवादी का एक मुख्य गुण है। परस्पर प्रतिद्वन्द्वा के कारण ही तो लाभ की खींच तान से पूँजीवादी संगठन चलता रहता था। उपज पर सर्वाधिकार (Monopoly) अथवा अर्ध अधिकार (Semi Monopoly) होने पर, ऐसी प्रतिद्वन्द्वी का अन्त ही हो जाता है। और उसके कारण संगठन के अन्य प्राकृतिक नियमों में भी परिवर्तन होता है।

पूँजीवादी संगठन मे ऐसी स्थिति का होना स्वभाविक तथा अवश्यम्भावी हो है। ऐसी स्थिति में बने हुए पदार्थों की विक्री और भी कठिन हो जाती है। जब दैश के उपजाऊ साधनों की उन्नति इस स्थिति पर पहुँच जाती है कि वे कुछ धनी व्यक्तियों के हाथ में ही जमा हो जावे पूँजीपतियों को परस्पर प्रतिद्वन्द्वा का अन्त हो जाता है।

जनता अधिकतर निर्धन और बेकार होती है। दैश के बने हुए पदार्थों की विक्री को खोज अन्य दैशों में को जाती है। दैश

के बाजारों को तो अपने कार्यों से वे पहिले ही नष्ट कर चुके होते हैं। और इसी कारण अन्य दैशों में अपने पदार्थों की खपत करना और उसके लिये राजनैतिक आधिपत्य प्राप्त करने की आवश्यकता, दैश की उद्योगिक उन्नति के पश्चात प्रायः प्रत्येक पूँजीवादी देश को होती है। जिसके कारण अन्त राष्ट्रीययुद्ध तथा महायुद्ध होते हैं। उनका होना अनिवार्य ही हो जाता है क्योंकि ऐसी स्थिति में पूँजीवाद ही तो सामूज्यवाद का रूप धारण करता है। सामूज्यवाद के अवगुण तथा उससे होनेवाली हानि कितनी भयंकर होती है यहाँ पर बतलाना सम्भव है और न आवश्यक ही। पूँजीवादी उन्नति नहीं अन्तिम निश्चित परिणाम वर्तमान सामूज्यवाद है। दैशों की पारस्परिक वैमनस्यता, आर्थिक द्वन्द्व, राजनैतिक कलह, सांसारिक महायुद्ध, जिसके आवश्यक भावी तथा अनिवार्य फल है। पूँजीवाद का अन्तिम परिवर्तित रूप भी यही है।

अन्तिम परिणाम

पूँजीवाद के प्रारम्भ में उपज के साधनओं की उन्नति को प्रेरणा लाभप्रद वस्तु थी। यह एक ढंग था जिसके द्वारा दैश की उद्योगिक उन्नति के लिए सरलता से धन प्राप्त हो जाता था तथा लाभ के लोभ के कारण दिन प्रति दिन उसकी उन्नति होती जाती थी।

परन्तु दैश की उपजाऊ शक्तियों की पूर्णतया उन्नति हो जाने पर पूँजीवाद का यह गुण अथवा अवगुण ही कहिए, समाज के लिए श्राप सा हो जाता है। दैश में उपज के साधनों के प्रयोग संख्या में होने पर अधिक संख्या में उन्हें और बढ़ाना व्यर्थ होता है। जब उनसे पदार्थों की अधिकता व निश्चितता प्राप्त हो जाती है और जनता निर्धन तथा बैकार रहती है।

इस स्थिति में उपज के साधनों से प्राप्त धन (लाभ) फिर उपज के साधनों के बनाने में ही [लगता चलता है। जो फिर उसी काम में आता है और इसी प्रकार ऐसा तो तभी होगा जब कि इस प्रकार

साधनों की लगातार उन्नति करना सम्भव भी हों। और उपजाऊ शक्तियों का प्रयोग आवश्यक पदार्थों में न होकर वरावर अधिक से अधिक अनुपात में साधनों की उन्नति में ही लगे।— परन्तु वास्तव में एक निश्चित मात्रा के उपरान्त यह सम्भव नहीं रहता और उसके पश्चात उपजाऊ शक्तियों की ऐसी उन्नति ही असम्भव हो जाती है। क्योंकि उससे लाभ नहीं होता। वर्तमान पूँजीवादी दैश में इस समय स्थिति छुछ ऐसी हो सी है। उपज के साधनों को बढ़ाना लाभप्रद नहीं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पूँजीवाद का अन्तिम ध्येय। केवल उपज के साधनों की उन्नति ही नहीं वरन् आवश्यकता और प्रयोग के पदार्थों को अधिक संख्या में बनाना और उसे जन साधारण में बाँटना भी है। वास्तव में किसी भी आर्थिक संगठन का यही ध्येय हो सकता है।

साम्यवादी तथा समाजवादियों का भी यही कहना है। पूँजीवाद दैश की उपजाऊ शक्तियों को बढ़ाती अथवा प्रारम्भिक उद्योगिक उन्नति करने का अच्छा ढंग हो सकता है। परन्तु इससे अधिक उसका काम नहीं। प्रारम्भिक उद्योगिक उन्नति हो जाने पर संगठनके अवगुण दिखाई देने लगते हैं और पहिले के दिखावटी गुण प्रत्यक्षतया अवगुण हो जाते हैं।

लाभ की इच्छा द्वारा ही प्रारम्भ में जनता उद्योगिक उन्नति के लिये प्रेरित होती है। परन्तु दैश की उन्नति के माने तो यह है कि जनता के आवश्यक पदार्थ, प्रयोग के लिये अधिक २ संख्या में जिते। वास्तव में होता क्या है?

दैश की उद्योगिक उन्नति हो जाने पर पूँजीवादी ने जनताया के ६० प्रति शत मनुष्यों को उसकी उन्नति ने छुच्छ नाम नहीं होता। वरन् परिस्थिति उलट ही जाती है। जो अनेक समय में उन्नति के लिये आवश्यक थीं, वे ही अब उद्योगी आठवां हां जानी हैं।

किसी भी आर्थिक परख के लिये यह अद्वितीय है कि उसका

परिणाम व स्वरूप केवल उसी समय ही न परखा जावे वरन् यह भी, देखा जावे कि भविष्य में इसका रूप और परिणाम क्या रहता है, तभी उसकी पूरी परख हो सकती है, अन्यथा नहीं। पूँजीवाद का प्रारम्भिक रूप भले ही सुन्दर, आकर्षक तथा लाभप्रद हो, परन्तु उसका वाद का स्वरूप और विशेषकर अन्तिम रूप तो निश्चित हानिकारक वरन् घातक ही होता है। सामूज्यवाद तथा उसके परिणामों पर दृष्टि डालने से यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है।

बर्ग

अथवा

श्रेणी संघर्ष

पूँजीवादी संगठन में, उपज के साधनों पर व्यक्ति विशेष का स्वामित्व रहता है। वे लाभ के लिये उनका प्रयोग करते हैं। उपज में पूँजीवादी संगठन रहने के कारण बटवारे का भी पूँजीवादी ढङ्ग ही रखना पड़ता है। और इसी कारण पूँजीपतियों का उपज में एक बड़ा भाग रहता है।

ऐसे बटवारे के कारण समाज दो वर्गों में विभाजित सा हो जाता है। एक तो वे जो अपने काम के पुरस्कार स्वरूप निश्चित वेतन पाते हैं। और दूसरे वे जिन्हे केवल साधनों के स्वामित्व के कारण भाग मिलता है। प्रथम मजदूर और द्वितीय पूँजीपति कहलाते हैं। पूँजीवादी बटवारे का ही यह परिणाम है। ऐसे संगठन में इनका होना प्रायः अनिवार्य ही है। यही नहीं, वरन् इनमें परस्पर काफ़ी संघर्ष भी रहता है।

इन वर्गों और उनके संघर्ष को अस्वीकार करना अथवा उसे भुला देना, जानवूक कर भूल करना ही होगा। पूँजीवादी उपज ही से इनका जन्म होता है। बटवारे का उपज से अद्वा-

सम्बन्ध है और इसी कारण वहना पड़ता है कि वर्गों का होना पूँजीवादी संगठन का एक निश्चित परिणाम ही है।

स्थगित फल

प्रायः कहा जाता है कि साधनों के स्वामित्व के लिये प्राप्त धन और मजदूरों के वेतन में विशेष भिन्नता नहीं। क्योंकि दोनों ही काम के पुरस्कार स्वरूप दिये जाते हैं। आज के साधनों के स्वामी कभी मजदूर ही थे और मजदूरी से प्राप्त धन को दचाकर ही वे आज ऐसे स्वामी बन गये हैं। पिछले वर्षों में अपनी मजदूरी के धन को पूरा पूरा व्यय न करके, वे उसमें से थोड़ा थोड़ा संचय करते रहे। और इस संचित धन से ही वे ऐसे साधनों को मोल ले सके हैं। इसी कारण वे भी मजदूरों को भाँति ही लाभ का भाग पाने के अधिकारी हैं। मजदूरों को वर्तमान कामों के लिये धन मिलता है और पूँजीपतियों को उनके पिछले वर्षों के काम के लिये स्वामित्व के रूप में लाभ का भाग मिलता है।

गत वर्षों को मजदूरी से प्राप्त धन संचय करने का यह पुरस्कार है। या दूसरे शब्दों में पिछले कामों का यह स्थगित फल है।

पूँजीपति कैसे बने

दैखें यह तर्क कहाँ तक सच और वास्तविक है? बहुत पहिले ऐसा कहा जा सकता था कि अच्छे वेतन पाने वाले मजदूरों और स्वतन्त्र कारीगरों को मजदूरी की बचत से छुछ उपज के साधनों की थोड़ी उन्नति हुई। परन्तु अब यह तर्क उठाना भूल ही है।

ब्रिटेन तथा अमेरिका ऐसे दैशो में जहाँ उपज के साधन विशेष उन्नति पर है, इस तर्क का कोई महत्व नहीं। सैकड़ों वर्ष पूर्व भी वहाँ के साधनों की उन्नति जमीदारों व ताल्लुकेदारों की आय को बचत

से ही हुई थी। यह आय कुछ तो उनके स्वामित्व से मिली और कुछ व्यापारियों द्वारा नई बस्तियों के लूटमार से प्राप्त हुई थी।

अमेरिका के सम्बन्ध में स्थिति बिलकुल स्पष्ट ही है। वहाँ उद्योगिक उन्नति मज़दूरों अथवा किसानों के धन की बचत से हुई हो, ऐसी बात नहीं। वहाँ कुछ पूँजी ब्रिटेन से गई और वहाँ के उद्याग धनधों में लगी और कुछ दान्हणी दैशवासियों (Negro) के काम से प्राप्त लाभ की बचत से हुई।

गत वर्षों के काम की बचत से यह पूँजीपति हुए हों अथवा इसोंसे दैश को उद्योगिक उन्नात हुई हो, यह बात कदांप नहीं।

अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही में अधिकतर पूँजीपति वर्ग मौहसी ही रहा है। उसके सदस्यों ने आय, अपने पूर्वजों से पाई है। अथवा उपज के साधनों को बढ़ाकर, उसके स्वामित्व से स्वयं प्राप्त की है। गत वर्षों में मज़दूरी करके और उससे प्राप्त धन की बचत से कल कारखाने इत्यादि चलाये नहीं गये हैं।

कुछ उदाहरण ऐसे भी अवश्य मिलते हैं जिनमें कुछ व्यक्ति स्वयं अपने पराश्रम से पूँजीपति बने हो परन्तु उनमें भी ऐसा कोई नहीं जो मज़दूरी का एक एक पेसा बचा कर पूँजीपति हुए हों। उनकी वतेमान बड़ी पूँजी, या तो उनके भाग्य के कारण है जो उन्हें अपने पूर्वजों से मिला है अथवा प्रारम्भ में ही उन्हें कोई ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है, जब उन्होंने उपज के किसी साधन का लाभ के साथ प्रयोग कर के उससे बिशेष धन प्राप्त कर लिया है। और उसे साधनों के मोल लेने में लगाकर वे पूँजीपति बन गये हैं मज़दूरी के पैसे की बचत से अथवा गत वर्षों के कामों के स्थगित फल स्वरूप, पूँजीपति कोई विरले ही बना हो।

वर्ग विभाजन

कौन व्यक्ति किस वर्ग का है इसका निर्णय आय की अधिकता

अथवा न्यूनता पर नहीं रहता। इसका निश्चय तो इस बात पर होता है कि आय उसे किस प्रकार मिलती है। उदाहरणार्थ कुछ मजदूर किन्हीं पूँजीपतियों से अधिक वेतन पाते हैं। निपुण तथा विशेषज्ञ मजदूरों को ५००) अथवा इससे भी अधिक वेतन मिलता है। बुद्धि से काम्ये करने वाले इससे भी अधिक वेतन, पाते अथवा पास करते हैं। परन्तु ये पूँजीपति नहीं कहे जा सकते। इसके विपरीत कुछ पूँजीपतियों के पास साधन इतने कम है कि उनको भाड़े, लगान अथवा सूत के रूप में बहुत कम धन मिलता है। परन्तु मजदूरों से धन कम मिलने पर भी यह पूँजीपति ही रहेगे और वे मजदूर ही कम धन मिलने से ये पूँजीपति मजदूर नहीं कहे जा सकते और इसी प्रकार अधिक वेतन मिलने पर भी वे मजदूर पूँजीपति नहीं हो सकते। चाहे उनकी आय पूँजीपतियों से कितनी ही अधिक क्यों न हो। अथवा उनके स्वभाव में ही अन्तर क्यों न हो जावे क्योंकि प्रायः ऐसा दैखा गया है, कि अधिक धन मिल जाने से मनुष्य स्वभाव का भुकाव पूँजीपतियों का सा होने लगता है। साधारणतया मजदूरों की आय कम और अधिक रहती हैं, ऐसे उदाहरण सम्भवता कम मिलेंगे जिन में मजदूरों की आय पूँजीपतियों से अधिक हो। परन्तु तो भी वर्गों के विभाजन में आय की अधिकता अथवा न्यूनता का कोई विशेष सम्बन्ध नहीं। वर्ग शब्द धनी अथवा निर्धनता का प्रयायवाची नहीं। इसका सम्बन्ध आय के आधार से हो रहता है। और उसी के अनुसार कोई व्यक्ति एक अथवा दूसरे वर्ग में कहा जाता है। ऐसा सम्भव है कि समाज में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हों जिन्हे दोनों प्रकार से थोड़े बहुत आय मिलती हों। और उन्हे पूँजीपति अथवा मजदूर दोनों ही कह सकते हैं।

ऐसे व्यक्ति अधिकतर बुद्धि से कार्य करनेवालों में ही मिलेंगे। परन्तु इनकी संख्या अधिक नहीं रहती और इसी कारण उनका विशेष उल्लेख भी नहीं किया गया और न उन्हे कोई पृथक वर्ग ही दिया गया।

कोई विशेष वर्ग न रहने पर भी ऐसे व्यक्तियों का अध्ययन करने से इस बात का ज्ञान होता है कि आय के आधार का मनुष्य के स्वभाव तथा उनकी विचार धारा पर क्या और किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। साधारणतया मनुष्यों को विचार धारा आय के अधार पर ही निर्भर रहती है। यह दैखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों के विचार कुछ मज़दूरों और कुछ पूँजीपतियों के से होते हैं अथवा दोनों का मिश्रण रहता है। ऐसे व्यक्ति मध्यम श्रेणी के कहलाते हैं। संख्या में कमी के कारण, वग़े विचार से इनका अधिक महत्व नहीं होता और इसी कारण तो सरा वर्ग ऐसा नाम न देकर प्रायः दो ही वर्ग विशेष कहे जाते हैं। एक मज़दूर दूसरा पूँजीपति।

वर्गविभाग का परिणाम

समाज का इस प्रकार दो बड़े २ वर्गों में विभाजित होना, राजनैतिक व आर्थिक क्षेत्र में बड़े महत्व का है। और उसका परिणाम भी महत्व पूर्ण ही होता है। यह तो स्पष्ट ही है कि वर्गों के स्वार्थ समान नहीं होते। वरन् एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। जितना अधिक भाग मज़दूरों को वेतन अथवा मज़दूरी के रूप में दिया जावेगा, पूँजीपतियों के लिये भाड़ा, लगान व सूत के रूप में उतना ही कम बचेगा। और इसी प्रकार जितना अधिक भाग पूँजीपतियों का होगा, मज़दूरों के हिस्से में उतनी ही कमी करनी पड़ेगी। यह भी दैखा गया है कि पूँजीपतियों का भाग बहुत अधिक और मज़दूरों का इतना कम होता है कि उससे वे अपना जीवन निर्वाह तक नहीं कर पाते। केवल किसी प्रकार अपने को काम कर सकने के योग्य रख पाते हैं क्योंकि उसके बिना तो उनकी जीविका ही चली जावे। इसके विपरीत पूँजीपतियों का भाग इतना अधिक होता है कि वे जीवन का पूरा आनन्द ही नहीं उठाते, वरन् अधिक विलासता में पड़कर प्रायः उसका दुरुपयोग भी करते हैं। इस भाँति एक वर्ग केवल अपने स्वामित्व के कारण प्राप्त धन से असंख्य भोगों का भोग करते हुए, विलासता का जीवन

व्यतीत करता है; जब कि दूसरा वर्ग (मजादूर) वड़े परिश्रम और अधिक समय तक काम करके भी केवल इतनी ही आय प्राप्त कर पाता है कि वह किसी प्रकार रुखी सूखी रोटी खाकर अपना पैट भर सके और बहुतों को तो वह भी प्राप्त नहीं होता। तिस पर भी उसकी जीविका सुरक्षित नहीं रहती। काम से पृथक कर दिये जाने पर उसे यह रुखा सूखा भोजन मिलना भी दुर्लभ हो जाता है।

निश्चित अन्याय

समाज के बहुत व्यक्ति और विशेषकर मजादूर वर्ग ऐसी व्यवस्था को अन्याय पूर्ण समझता है। गत ३०० वर्षों की ऐतिहासिक तथा उद्योगिक उन्नति के अनुभव से प्रायः अधिकतर व्यक्तियों के ऐसे विचार होते जाते हैं कि मनुष्य मनुष्य में ऐसी असमानता का रहना अवश्य हानिकारक है और इसे दूर होना चाहिये भले ही वे उसके उपाय अथवा अन्य व्यवस्था, पूर्ण रूप से निश्चित न कर सके हों।

पूँजीवाद के समर्थक पूँजीवादी व्यवस्था के इस श्रंग पर अब अधिक बाद चिवाद नहीं करने। उनका प्रयत्न अब इसे भुलाने का ही रहता है। स्थिति का उल्लेख होने पर उसे आवश्यक बुराई ऐता कह दैते हैं। और ऐसा ही उसे समझने भी है। स्वीकार भी कर लेते हैं कि ऐसी असमानता अनुचित है परन्तु फिर भी व्यवस्था के अन्य गुणों का विचार करते हुए उसे छोड़ना नहीं चाहने। वरन् इसे प्रचलित रखने का यह मूल्य बतलाते हैं। पूँजीवाद में कौन से ऐसे गुण हैं जिनके कारण इतना असहा क्लेश सहने और समाज को इत प्रकार नष्ट होते दैखकर भी उनके विचार परिवर्तित नहीं होते, यह तो वे हीं जान सकते हैं। अधिक विचार विनिमय के उपरान्त भी हमारो तो यहो धारणा है कि ऐसी व्यवस्था का शोधातिशोध अन्त होना चाहिये।

कार्य की इच्छा

यह भी कहा जाता है कि आय में असमानता को दूर कर दैने से मनुष्यों में काम करने की इच्छा न रहेगी अथवा उसमें बहुत कमी हो जावेगी। जिससे उपज घटेगी और पदार्थों के अभाव से जनता को कष्ट उठाना पड़ेगा तथा उपज का कोई नियंत्रण हो न चल सकेगा।

आश्चर्य की बात है कि बार बार वही बात दुहराई जाती है मानों पूँजीवाद के अतिरिक्त दूसरा कोई उपज का नियंत्रण हो हो नहीं सकता अथवा पूँजीवाद आवश्यक भी है। फिर यह भी कहां का न्याय है कि किसी एक वर्ग को काम करने को प्रोत्साहित करने के लिये, उसे दूसरों का उचित भाग दै दिया जावे। इस सिद्धान्त पर यदि प्रत्येक काम करनेवाला ऐसे ही अधिक भाग माँगे और उसके बिना काम ही न करें तो प्रत्येक भाग में अधिकता हो भी कैसे पावेगी। फिर यदि यही तर्क दूसरा वर्ग, पूँजीपतियों के सामने रखें, और उपज का अधिक भाग लिये बिना मज़दूर काम ही न करें तो क्या पूँजीपति इसे स्वीकार करेंगे?

यही नहीं, अपना न्यायोचित भाग माँगने पर तो वे काम से पृथक कर दिये जाते हैं। अधिक भाग की तो बात ही क्या। उस समय इस वर्ग को काम के लिये प्रोत्साहन दैने का सिद्धान्त नहीं रखा जाता वरन् उनके निर्धन अशिक्षित तथा असंगठित होने से लाभ उठाकर उन्हें जीवन निर्वाह के बेतन पर काम करने को विवश किया जाता है अन्यथा जीविका हरण, बैकारी तथा उससे होनेवाले असह्य कष्ट सहने की विवशता।

आवश्यक परिणाम

फिर यदि दूसरा वर्ग भी संगठित हो जावे, और इन सब बातों को सहकर भी अपनो उचित माँगों को प्राप्त किये बिना काम न करें, तब तो उपज ही रुक जावेगी। क्योंकि उपज के लिये साधनों का प्रयोग

और उसका प्रयोग करनेवाले मज्जदूर, दोनों ही आवश्यक हैं। केवल एक से तो काम चल ही नहीं सकता। अस्तु

इसके तो यही अर्थ होते हैं कि दूसरे वर्ग को भी संगठित होना ही पड़ेगा। अधिक भाग लेने के लिये न सही, तो स्वरक्षा के विचार से ही उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। उनके संगठित हो जाने पर लगातार इन दोनों वर्गों में संघर्ष रहेगा। क्योंकि दोनों की चैषा यही होगी कि उपज का भाग उसे ही अधिक मिले और दूसरे को कम। और फिर एक दूसरे को पराचित करने में दोनों का समय तथा शक्ति का दुर्ब्वय होगा। उपज की उन्नति के स्थानमें उल्टे अवन्नति ही होगी। विशेष उद्योग धन्धों को परस्पर कलह और इस खीच तान में नष्ट हो जावेगे क्योंकि उपज के दोनों आवश्यक वर्गों की शक्ति ज्ञाण से उपज में धक्का लगना स्वाभाविक ही है।

अस्तु, पूँजीवाद का निश्चित परिणाम समाज को दो बड़े बड़े तथा परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजित करना होता है जिन्हे विपरीत आधारों से आय मिलती हैं। उनके जीवन में अधिक असमानता और परस्पर विरोध रहता है। संगठन को कथित उन्नति के साथ साथ यह विरोध भी बढ़ता जाता है। और सीधे संघर्ष का रूप धारण करता है। शक्ति के ह्रास के साथ २ उपज शक्ति भी ज्ञाण होती है। उद्योग धन्धे नष्ट हो जाते हैं। बेकारों बढ़ती है। आवश्यक पदार्थों के अभाव से जनता को कष्ट सहना पड़ता है। दैश में स्थान २ पर चोरी, डाका तथा मार पोट होने लगती है।

अन्याय और अत्याचार से मुक्ति पाने के लिये संगठन आवश्यक ही होता है जो क्रान्ति करके समाज को इन क्लेशों से छुटकारा दें।

इसी से तो समाजवादी कहते हैं कि ऐसे पूँजीवाद का प्रारम्भ में ही अन्त क्यों न कर दिया जावे ताकि भविष्य में यह सब क्लेश होने ही न पावे। वर्ग विभाग ही न हो और न उससे होनेवाले उपरोक्त यह दुष्परिणाम हो।

बटवारे का समाजवादी ढंग

— : ० : —

आवश्यकता का आधार

— — —

पूँजीवादी उपज में गड़बड़ों का मुख्यकारण उसके बटवारे का ढंग है। इसी के द्वारा, समाज में सबसे अधिक अन्याय होता है। वर्गों के संघर्ष का भी यही कारण है। दैखना यह है कि इसके स्थान पर समाजवादी ढंग क्या हो सकता है। समाजवादी ढंग में सूद, लगान अथवा लाभ तो देना ही नहीं होगा क्योंकि यह भाग तो उपज के साधनों के स्वामित्व के कारण दिये जाते हैं और समाजवाद में ऐसा वैयक्तिक स्वामित्व ही नहीं होता। समाजवादी ढंग पर को गई उपज का बटवारा पूँजीवादी ढंग पर नहीं हा लक्ता और इसी प्रकार पूँजीवादी उपज और समाजवादी बटवारा नहीं हो सकता। यह दोनों ढंग भिन्न २ हैं और इसी कारण किसी एक प्रकार को उपज के लिये उसी प्रकार का बटवारा भी आवश्यक होता है। और समाजवादी ढंग से प्राप्त उपज को समाज के पृथक पृथक व्यक्तियों में बाँटने के लिये कोई समाजवादी ढंग ही निकालना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को क्या और कितना २ भाग मिले, यही प्रश्न इस सम्बन्ध में उठते हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है।

समान आय

निश्चित योजना के अनुसार प्राप्त उपज के लब्ध पदार्थों का

प्रत्येक व्यक्ति को समान दे देना ही बटवारे का सबसे सरल ढंग हो सकता है। इस सिद्धान्त पर बटवारा करने में विशेष सुविधा भी रहेगी। किसी दैश की सम्पूर्ण उपजाऊ शक्तियों का प्रयोग होने पर, दैश के प्रत्येक कुदुम्ब अथवा उसके सदस्य को समानता के आधार पर उपज का कितना भाग मिले, यह अनुमान लगाया जा सकता है। और उसी के अनुसार लब्ध पदार्थ बाटे जा सकते हैं।

बहुतों का ऐसा विचार होगा कि समाजवादी अथवा साम्यवादियों का प्रस्तावित ढंग यही है। वे उपज का बटवारा इसी सिद्धान्त पर करना चाहेंगे। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को समान आय पहुँचाना उनका अन्तिम अथवा तत्कालिक कोई भी ध्येय नहीं। इसके विपरीत साम्यवादी विचारधारा के जन्मदाता मार्क्स और एन्जिल ने बटवारे का दूसरा ही ढङ्ग बताया था। और लेनिन तथा स्टालिन ने सोवियट रूस में इसी ढङ्ग का प्रयोग भी किया है।

लेखकों का मत

मार्क्स के सिद्धान्तों पर न चलने वाले और फिर भी अपने को समाजवादी कहने वालों (जिनमें जार्ज बरनर्ड शा (George Bernard Shah) प्रमुख है, निश्चित योजना के आधार पर प्राप्त उपज के समान आय के सिद्धान्तों पर बाँटने का प्रस्ताव किया है। श्रीमान् शा ने तो समान आय के सिद्धान्त को अगले कार्यक्रम का केन्द्र ही बनाया है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि आय की समानता ही समाजवाद है और वे लोग जो इस प्रकार आय की समानता नहीं चाहते, समाजवादी ही नहीं।

समाजवाद और साम्यवाद पथ प्रदर्शक नामक अपनी पुस्तक में अत्यन्त सारगभित शब्दों में वे इस सिद्धान्त की दुर्हाइ देते हैं। इनके कथनानुसार तो मार्क्स, एन्जिल तथा लेनिन ही समाजवादी नहीं। यदि उनका यह कथन सत्य मान लिया जावे तो, श्रीमान् शा

को यह सिद्ध करेना चाहिये कि एन्जिल का यह कथन कि श्रेणी तथा वर्गों के अन्त के अतिरिक्त आय में समानता को माँग सर्वथा असंगत तथा व्यर्थ है समाजवादी संगठन के लिये अनुपयुक्त है। उन्हे यह भी बतलाना चाहिये कि आय को समानता के सिद्धान्त का प्रयोग न करके लेनिन और स्टालिन ने कैसे भूल की है ?

शा महोदय ने अपनी पुस्तक में कहीं इसकी चर्चा भी नहीं की कि आधिक समानता के विषय पर इससे पूर्व कभी विचार भी हुआ है। और प्राचीन विज्ञान नीतिज्ञों के सब विचारों और स्तूभावों को भुलाकर जिनका इन समस्याओं से विशेष सम्बन्ध है, यों ही एकायक कह डाला है कि समाजवाद के अर्थ आय की समानता ही है समाजवादी नेताओं ने इस पर विशेष मनन किया है और इस सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट अवस्तार पूर्वक घस्तव्य भी दिये हैं। उदाहरणार्थ सोवियट यूनियन के साम्यवादी दल की १७ वीं कांग्रेस में स्टालिन ने कहा है कि “मार्क्सवाद का प्रारम्भ ही यह मान कर होता है कि मनुष्य की योग्यता तथा आवश्यकता न समान है और न हो सकती है।” इसके अतिरिक्त अंग्रेजी समाजवादी विचारकों श्री मतो तथा श्रीमान वेव ने इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किए हैं। उनके लिए तो यह भी नहीं कहा जा सकता है कि वे मार्क्स के सिद्धान्तों को रूस में प्रस्तुत वातावरण के अनुसार करने के लिए उन्हे ताङ्ग मरांड अथवा घुमा फिरा कर करेंगे, वे तो मार्क्स के अनुयायी भी नहीं हैं। और न रूस से उनका कोई विशेष सम्बन्ध ही है। वरन् गत वर्षों में वे मार्क्सवाद के एक बड़े विरोधी लेखक भी रहे हैं।

इस सम्बन्ध में उन्होंने यह कहा है कि यह समझना एक बड़ी भूल है कि सोवियट रूस में साम्यवादी दल ने समाजवादी शासन की स्थापना इस आधार पर की कि सब मानसिक और शारीरिक काम करने वालों के समान आय ही मिले क्योंकि सब मनुष्य समान ही जन्म लेते हैं अतः ऐसे समाज में जिसमें इनका जन्म हुआ और जिसमें वे रहते हैं उन्हे पूरा अधिकार

है कि उत्पन्न हुए सब पदार्थों में समान ही भाग ले सके।

समाजवादियों को कभी भी ऐसी विचार धारा नहीं रही। समानता के सिद्धान्त को वे सदैव तीव्र आलोचना हो करते रहे हैं।

बटवारे का ढंग

समाजवाद में प्राप्त पदार्थ फिर किस सिद्धान्त पर बाटे जावें। बटवारे के दो ढंग बतलाये गये हैं। (१) उपज काम करने वालों को उनके काम को संरक्षा व गुण के आधार पर बटे। जिसका अर्थ यह है कि प्रचलित ढंग का एक भाग ऐता हो रखा जावे। यानी मजदूरों को तो वर्तमान ढंग पर ही वेतन मिले। वेतन के द्रव्य में बृद्धि अवश्य हो जावे परन्तु दूसरे भाग का अन्त ही कर दिया जावे। स्वामित्व के लिये लगान, सूद अथवा लाभ का भाग दिया जाता है। समाजवाद में ऐसा स्वामित्व जिसके द्वारा उपज के साधनों के स्वामियों को उनके हो नहीं रहेगा। विना काम किये किसी को आय दी ही न जावे। संक्षेप में, जोवन निर्वाह का केवल एक ही ढंग रखा जावे और वह काम करके ही हो। विना काम के मिलने वाली आय का अन्त ही कर दिया जावे। ऐसी रीति में मनुष्यों को केवल अपने काम के लिये ही पुरस्कार मिल सकेगा। परन्तु इससे यह न समझना चाहिये कि काम के लिये अयोग्य, बूढ़े, रोगी, तथा शिक्षा प्राप्त करनेवाले विद्यार्थियों को भोजन ही न दिया जावेगा। इनके लिये आज का ही सा प्रबन्ध रहेगा। वे किसी काम करने वाले पर ही आश्रित रहेगे। समाज में ऐसे मनुष्यों की भी एक काफ़ी सख्ता रहती है जो उपज का कोई काम कर ही नहीं सकते। समाजवाद में उनके लिये दूसरा ही प्रबन्ध होता है। बुढ़ापे को घैन्शन, अयोग्यता अथवा दुर्घटनाओं के लिये बीमा, उच्चश्रेणी की शिक्षा के लिए बजीफ़े इत्यादि इसके कुछ उदाहरणमात्र हैं। समाजवाद में इनका विशेष प्रबन्ध रहता है वरन् पूँजीवाद से कही अधिक ही होता है। परन्तु इस प्रकार धन देने से भी समाजवाद के मूल सिद्धान्त में

कोई अन्तर नहीं पड़ता कि उसमें केवल काम के लिए ही आय दो जाती है। बुढ़ापै को पैन्शन, दुर्घटनाओं का बीमा अथवा दुर्घटनाओं के कारण हाँनि को ज्ञाति पूनि इत्यादि का तो कार्य से सम्बन्ध है ही। विद्याथियों को बजीफ्के के रूप में दिया जानेवाला धन भी उन्हें भविष्य में अधिक काम करने योग्य बनाने के सिद्धान्त पर रहता है। कुछ न कुछ ऐसे संरक्षण तो रहना ही चाहिए।

अस्तु, यह दैन लेन भी उसी ही सिद्धान्त पर है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने काम के लिए ही पुरस्कार मिले तथा किसी का भी जीवन निर्वाह दूसरों के परिश्रम पर न रहे। इसी सिद्धान्त पर समाजवादी संगठन में शासन के उद्योगों में वैतनिक मजदूरों, तथा सहयोगी समितियों में सदस्यों को उनके काम के लिये क्रय शक्ति अथवा पदार्थों और सेवाओं का बटवारा होता है। दोनों के लिये एक ही सिद्धान्त रहता है। सहयोगी समितियों में उपज के साधन उन्हीं के होते हुए भी, उनके स्वामित्व के लिये कोई धन नहीं दिया जाता है। सदस्य स्वयं उन साधनों पर काम करते हैं और उनके काम के लिये उन्हें भी धन दैने की व्यवस्था है।

परिवर्तन का परिणाम

उपज के ढंग में परिवर्तन होने से ही उसके बंटवारे में भी परिवर्तन करना पड़ा है परन्तु इस परिवर्तन के सामाजिक तथा आर्थिक परिणाम अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। आर्थिक परिणामों में सबसे प्रथम ध्यान में रखने वाली बात तो यह है कि इस ढंग से समाज की उपजाऊ शक्तियों का प्रयोग आवश्यक पदार्थ अथवा सेवाओं के उत्पन्न करने में हो होगा। अथवा एक निश्चित अनुपात में उपज के साधनों के बनाने में, यह अनुपात निःसंदैह समाज के आदैशों पर योजना बनाने वालों के निश्चयानुसार हो होगा। आवश्यक पदार्थों की पूरी २ माँग न हो सके, इसकी तो कोई भय है नहीं। क्योंकि आय की अधिक असमानता का तो प्रश्न ही नहीं

रहता। आप की असमानता तथा काम के विना धन मिल जाने के कारण हो तो पूँजोबाद में दैश को उपजाऊ शक्तियों का पूरा प्रयोग जन साधारण के लिये आवश्यक पदार्थों के बनाने में नहीं लग पाता है वरन् बहुत सा धन मुट्ठो भर धनी आदमियों के पास संचित हो जाता है जिसका व्यय हो नहीं हो पाता है। समाज-बादों संगठन में भले ही मनुष्यों को आय में अपने २ काम के अनुसार थोड़ी बहुत असमानता रहे और छुछ मनुष्य दूसरों से अधिक पदार्थव सेवाये ले सके। परन्तु इतनी असमानता नहीं रह सकती कि उसमें काई कायकर्ता अपनी आय का व्यय न कर सके। और पदार्थ व्यर्थ हो पड़े रहें।

बटवारे के इस ढङ्ग से समाज को इस बात से तो छुटकारा मिल हो जाता है कि एक ओर बहुनेरै पदार्थों को अधिकता हो और वे व्यर्थ पड़े रहे तथा दूसरों ओर सहस्रों मनुष्य बेकार रहे और उन्हें काम करने ही को छुछ न हो। काम के आधार पर मनुष्यों के आय के बट जाने पर ऐसे काम द्वारा उत्पन्न पदार्थों की पूरी पूरी विक्री हो जाना कभी भी असम्भव नहीं हो सकतो वरन् यह तो स्वाभाविक ही है। और साधारणतया सब आय इस प्रकार बट भी जाती है। केवल उस भाग के जो जान वूफकर भविष्य में उपज के साधनों को उन्नति के लिए सुरक्षित रखता जाता है। ऐसे ही मनुष्य अथवा मरीने भी बेकार नहीं पड़ी रह सकती है। इस ढङ्ग में चाहे अन्य कितनी ही बुराइयाँ अथवा कटिनाइयाँ क्यों न हो, एक सब से बड़ा लाभ यह है कि इसके द्वारा जनता को माँग और बैकारो दूर हो जातो है और उसके स्थान पर उपज में अधिकता तथा निश्चित हो जातो है ढङ्ग के अन्य लाभ इस एक बड़े लाभ के सामने से पोछे पड़े जाते हैं।

प्रत्येक मनुष्य अथवा कुदुम्ब की आय अथवा रहन सहन विलक्ष्ण समान रहे यह तो सम्भव नहीं और न संगठन से ऐसा काई अभिभाव हा है। कुदुम्बों को आय में असमानता तो रहेगो ही।

क्योंकि एक तो भाँति २ के कामों के लिए भिन्न २ वेतन होंगे दूसरै कुदुम्बों में काम करनेवालों को संख्या से भी इस पर प्रभाव पड़ेगा। जितसे यह नहीं कहा जा सकता कि सब को रहने सहन एक ही सी होगा। दो या तीन कार्य कर्ताओं वाले कुदुम्ब की आय अवश्य ही उस कुदुम्ब से कहीं अधिक होगी जिसमें केवल एक ही काम करनेवाला है और अन्य सब उसके आश्रित। परन्तु इस असमानता की सीमा पर ध्यान करना और उसकी तुलना पूँजीवादी दैशों में प्रचलित असमानता से करने में दोनों के अन्तर का पूरा पूरा ज्ञान होता है। ब्रिटेन और अमेरिका ऐसे उन्नतिशाली दैशों में जहाँ इस समय भी नीच से नीच श्रेणी के कुदुम्ब को भी, अच्छा स्वास्थ्य तथा निश्चित जीवन व्यतीत करने भर के पदार्थ मिल जाते हैं। उन्हे समाजवादी ढंग में भी इन प्रकार की सुविधा तो रहेगी ही। इसमें बृद्धि ही ही सकती है असमानता सम्भवतः उसके ऊपर ही रहेगी। परन्तु ऐसी असमानता जिसमें सब के लिए एक कम से कम आधार (Standard minimum Standard) सुनिश्चित रहता है, उस पूँजीवादी असमानता से कहीं भिन्न होगी जिसमें बहुत से अनाथ और भोख माँगने वाले हो जाते हैं और कुछ ही विशेष धनी और आनन्द पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले, रहते हैं।

इसके अतिरिक्त काम करने वालों में परस्पर असमानता तथा बिना काम करने वाले और काम करने वालों की असमानता में भी बड़ा अन्तर है। दूसरे काम करने वालों में असमानता कहीं कम रहतो है। रूस के अनुभव से कहा जा सकता है कि रूस में ऐसी असमानता १ और १५ के अनुपात से है परन्तु अनुमान लगाया गया है कि पूँजीवादी दैश अमेरिका और ब्रिटेन में अशिक्षित मज़दूर तथा अति धनी पूँजीपति में १ और ४०,००० का अनुपात बैठता है।

धन-संचय

असमानता को कमी का सामाजिक तथा आर्थिक महत्व भी है

क्योंकि कम से कम आय से १५ गुनी अधिक आय भी सरलता से आवश्यक पदार्थों और सेवाओं में व्यय को जा सकती है। परन्तु ४०,००० गुनी आय इस प्रकार व्यय नहीं की जा सकती और स्वभावतः संचित भी न रहेगी। स्वाभाविक ही जिसके अर्थ यह होते हैं कि उसके द्वारा अन्य उपज के साधनों पर स्वामित्व प्राप्त किया जावेगा। और उससे लाभ की व्यवस्था होगी जो असमानता को और अधिक बढ़ावेगी।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या व्यक्तिगत धन संचय समाजवाद में हो सकता है, निःसंदैह यह सम्भव नहीं। वैयक्तिक धन संचय के अर्थ उपज के साधनों का व्यक्ति विशेष द्वारा लगातार मोल लेना ही है फिर धन संचय राका कैसे जाता है? आय को असमानता में कमी होने और उपज के साधनों के स्वामित्व से लाभ न मिलने से व्यक्तिगत धन संचय अनावश्यक ही हो जाता है। व्यक्ति विशेष के लिए यह स्वाभाविक ही है कि वह अपनी आय को आवश्यक पदार्थों और सेवाओं में व्यय कर दै। परन्तु यह कहा जा सकता है कि अधिक शिक्षित और उसी के अनुसार अधिक वैतनिक अपनी आय का कुछ भाग बचा सकते हैं। और उससे उपज के साधन मोल ले सकते हैं। परन्तु वास्तव में यह भी सम्भव नहीं। समाजवादी संगठन में उपज के साधन बैचे ही नहीं जाते। किसी कारखाने के शेयर अथवा स्टाक जिससे उस पर स्वामित्व मिल सके, विकते ही नहीं।

सोवियट रूस में किसी व्यक्ति के लिए भी यह सम्भव नहीं कि वह किसी कारखाने अथवा रेल का कोई शेयर अथवा स्टाक मोल ले सके। चाहे जितना भी धन उसके पास संचित हो। स्पष्ट शब्दों में, निश्चित योजना के आधार पर होने वाली उपज अथवा समाजवादी शासन में उपज के साधनों के किसी भाग का भी व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में जाने की प्रायः कानूनन मनादी रहती है।

कुछ थोड़े से औजारों को छोड़ कर जिनसे किसान व स्वतन्त्र

कारोगर काम करते हैं। सहयोगी समितियों के अधिकार में रहने वाले साधन भी व्यक्तियों के हाथ में नहीं कहे जा सकते। वे किसी की निजी सम्पत्ति हे नहीं लेते। उन पर भी समाज को ही अधिकार रहता है। परन्तु ऐसे उन साधनों तक संगठन के कारण पहुँच नहीं हो पाती।

वैयक्तिक पूँजी

अस्तु, इस प्रकार समाजवाद में वैयक्तिक पूँजी की सम्भावना ही नहीं रहती। मनुष्य अधिक आय निस्संदैह संचय कर सकते हैं। परन्तु ऐसा करने पर वे उसका कोई प्रयोग नहीं कर सकते। केवल उसे संचित ही रख सकते हैं। और वह भी सम्भवतः सिक्के के रूप में ही आज कल सोवियट प्रजा तन्त्र रूस में इस प्रश्न के धन से शासन पत्र मोल (Government Bonds) लिये जाते हैं, जिन पर थोड़ा ही सूद मिलता है। और वह थोड़े ही समय के लिये रहता है। यह भी प्रायः प्रारम्भिक समय के आथिक संकट से ही चला है और सम्भवतः शोध बन्द भी हो जावेगा। दैश के उद्योगों के लिये प्रयाप धन मिल सकने और मनुष्यों को भविष्य के लिये प्रबन्ध की चिन्ता न रहने पर यह सूद की पूथा का ही अन्त हो जावेगा। समाज सेवा की भावना बढ़ने और समाज में पदार्थों की अधिकता हो जाने से, ऐसी चिन्ता रहेगी ही नहीं। और न फिर धन से संचय ही होगा। इसमें थोड़ा समय आवश्य लग जावेगा और उस समय तक निर्दैह इस प्रकार शासन को (Governments Boards) में रूपया लगाया जायगा। परन्तु यह सदा रहने वाली बात नहीं है। और न किसी समाजवादी शासन में बहुत समय तक रह ही सकती है। जब समाज में मनुष्यों को बुढ़ापै, दुर्घटनाओं इत्यादिक के लिए संरक्षणों की आवश्यकता ही न रहेगी,, वे स्वयं ही ऐसे व्यर्थ धन संचय से उकता जावेंगे।

अन्य परिभाषा

इस आधार पर समाजवाद की एक दूसरी परिभाषा भी की

जा सकती है। कि समाजवाद वह संगठन है जिसमें केवल प्रयोग के पदार्थ ही व्यक्तियों के हाथ में रहते हैं, उपज के साधन नहीं। इस परिभाषा से समाजवाद में वैयक्तिक सम्पत्ति के सम्बन्ध का भ्रम दूर हो जाता है।

समाजवादी संगठन की अत्यावश्यक तथा प्रारम्भिक शर्त यह है कि उपज के साधनों में वैयक्तिक सम्पत्ति का अन्त हो। परन्तु इससे यह अभिप्राय नहीं कि प्रयोग के पदार्थों में भी वैयक्तिक सम्पत्ति का रहना अनावश्यक तथा अवान्धनीय है। इसके विपरीत समाजवाद ऐसी निजी सम्पत्ति तो बढ़ाना ही चाहती है। ताकि जनसाधारण के पास प्रयोग के पदार्थ अधिक से अधिक संख्या में रहे। यह तो पूँजीवाद का हो कलंक है कि उसमें ७० प्रति शत मनुष्य, इस निजी सम्पत्ति से भी रहित रहते हैं और उनके पास (आवश्यक पदार्थ), प्रयोग करने भर को भी नहीं रहते।

यह भी कह सकते हैं कि समाजवादी संगठन का उद्देश्य समाज में प्रयोग के पदार्थों की अधिकता करना है ताकि वे इन पदार्थों का पूरा पूरा भोग कर सकें। उनके पास भोजन वस्त्र, निवास स्थान वाग, बगीचे, मोटर तथा भाँति भाँति के अन्य प्रयोग के पदार्थ अधिक से अधिक संख्या में रहे। उन्हें कभी भी इन पदार्थों की कमी न होने पावे।

पूँजीवादियों के कार्य

पूँजीवादी समर्थकों के द्वारा समाजवाद के विषय में इतना भ्रम फैला दिया गया है कि लोग पदार्थों की इस प्रकार अधिकता को समाजवाद के सिद्धान्त से हटना तक कहने लगे हैं।

सोवियट रूस में दैशवासियों के पास इन प्रयोग के पदार्थों को अधिकता देखकर वे उसे समाजवाद के सिद्धान्त से हटा हुआ कहते हैं। पर वास्तव में सिद्धान्त से हटना तो तभी

होगा जब इन पदार्थों के स्थान में ऐसे पदार्थों के बनाने के साधन व्यक्ति विशेष के हाथ में आ जावें। और इन पर व्यक्तियों का आधिपत्य अथवा स्वामित्व हो जावे। परन्तु ऐसी कोई बात तो है ही नहीं। केवल दैशवासियों के पास अधिक संख्या में ऐसे पदार्थों का होना समाजवाद से हट जाना नहीं कहा जा सकता। समाजवादी आधिक संगठन का तो यह पहला काम है कि आवश्यक तथा प्रयोग के पदार्थों की अधिकता हो। संगठन पूर्ण हो ही नहीं सकता जब तक कि दैशवासियों के पास उनकी आवश्यकता के पदार्थ प्रयोग संख्या में न हो जावें।

अस्तु, समाजवाद में, आय का बटवारा समानता के आधार पर न होकर प्रत्येक मनुष्य के काम की संख्या और गुण के आधार पर होता है। मनुष्यों की आय में असमानता रहती है परन्तु बहुत अधिक असमानता नहीं रहने पातो। काम के विना केवल साधनों के स्वामित्व के कारण आय मिलना समाप्त हो जाता है। वैयक्तिक धन संचय का आधिकार तो रहता है परन्तु इस धन से वे प्रयोग के पदार्थ ही ले सकते हैं, उपज के साधन नहीं। वे तो बेचे ही नहीं जाते। बैकारी दूर हो जाती है। और पदार्थ अधिक संख्या में निश्चित रूप से रहते हैं। मनुष्यों के पास आवश्यक पदार्थों को कमी नहीं रहती वरन् उनकी अधिकता होती है। समाज के रहन सहनमे बृद्धि होती है। दैश की उपजाऊ शक्तियों का पूरा २ प्रयोग होता है और उनसे उत्पन्न पदार्थों का पूरा भाग किया जाता है। वे व्यर्थ नहीं पड़े रहते। और न कल कारखाने की मशीनें ही वेकार रहती हैं। सब के काम करने का अवसर मिलता है। और सब अपनी शक्ति भर काम करके अपनी योग्यतानुसार वेतन पाते हैं। और उस से सुखी जीवन बिताते हैं इससे अधिक और चाहिये भी क्या—

बगों का अन्त

समान अवसर

पिछले परिच्छेद में बतलाया जा चुका है कि पूँजीवादी व्यवस्था में समाज दो भिन्न २ बगों में विभाजित हो जाता है। यह भिन्नता उनकी आय के परस्पर विरोधी आधारों पर ही आश्रित रहती है। उपर्युक्त का जितना अधिक भाग पूँजीपतियों को मिलेगा, उतना ही कम मजदूरों के लिये बचेगा। और इसी प्रकार इसके विपरीत मजदूरों को अधिक भाग मिलने पर पूँजीपतियों के लिये उतना ही कम रहेगा। इन परस्पर विरोधी हितों के आधार पर ही वर्तमान पूँजीवादी समाज को घातक नींव पड़ी है। और इसी पर संगठन का ढाँचा बना है।

बगों का अन्त हो जाने से समाज को एक बड़े संकट से छुटकारा मिल जावेगा। इससे लाभ तो स्पष्ट ही है। और इसी कारण इस सम्बन्ध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं।

ऐसे समाज में सब मनुष्यों को एक हो आधार पर जोवन निर्वाह के लिये आय मिलेगी। और इस प्रकार सबके हित स्वाभावतः एक से ही होंगे। ऐसे वातावरण में प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति का समान अवसर प्राप्त होगा पूँजीवादी व्यवस्था में

जहाँ थोड़े से मनुष्य उपज के साधनों के स्वामित्व से धन प्राप्त करते हैं, ऐसे वर्ग के रहो हुए उमान अवसरों का मिलना, कई कारणों से प्रायः असम्भव सा हो है। परन्तु वर्गों का अन्त हो जाने पर सम्मिलित समाज में ऐसे अवसर सभों को मिलते हैं।

बहु वर्गों का अन्त समाजवादी संगठन में हो हो सकता है। जहाँ केवल काम के लिए ही आय मिलती है। स्वाभित्व अथवा अन्य किसी कारण वश किसी को भी आय नहीं दो जातो। और तभी इन वर्गों का अन्त हो पाता है।

समाजवादी संगठन के विरोधियों का ऐसा कहना है कि काम हो के लिये आय मिलने पर भी, 'अच्छे वेतन वाले मजदूरों को अथवा उनके पुत्रों को, अधिक सुविधा मिलेगी, परन्तु संगठन में ऐसी सुविधाओं का प्रभाव जन सेवा, सरकारी शिक्षा, निर्वाह भत्ता इत्यादि के प्रबन्ध से कम कर दिया जाता है। सामाजिक असमानता रहने पर भी, अन्य प्रकार की विशेष सुविधाये जो पूँजीवाद में प्रायः छिपी रहती है, इस संगठन में रहने नहीं पाती। अथवा अन्य किन्हीं उपायों से उनका प्रभाव कम किया जाता है।

मानसिक शक्ति का विकास

वर्गों के अन्त से एक लाभ यह ही होता है कि ऐसे वर्ग रहित सम्मिलित समाज में मानसिक शक्ति का विकास विशेष कर होता है। संगठन के कार्य में अनुभवी व्यक्तियों और शिक्षा प्राप्त विशेषज्ञों की आवश्यकता तो रहती ही है। वरन् उनको माँग वढ़ ही जाती है। समाज के नेता प्रायः मौखिकी पूँजीपति वर्ग ही से होते ही हैं। और वास्तव में उन्हीं से हो भी सकते हैं क्योंकि इन्हे ही ऐसे काम के अवसर मिलते हैं। मजदूर अथवा अन्य कार्य करने वाले तो अपने जीवन निर्वाह के चक्कर में ही दिन रात चिन्तित रहते हैं। सूक्ष्म वृक्ष की बात निकाल सकने का तो उन्हे अवसर ही नहीं मिल

पाता। मध्यम श्रेणी से अवश्य कुछ जन सेवक तथा परोपकारी व्यक्ति निकलते हैं। जो न्याय, धर्म, अथवा साधारण हित के विचार से मजदूरों का पक्ष लेते हैं और उन्हें पूँजोपतियों को धन लोकुपता से बचने में सहायता दैने हैं।

इसके विपरीत वर्ग रहित समाज में, हितों के परस्पर मेल से ऐसे जन सेवक केवल एक वर्ग, ही सीमित न रहकर सम्पूर्ण समाज से ही निकलते हैं। दासता और निस्सहायता का वातावरण दूर हो जाने पर, वैसे ही मनुष्यों को विचार-शक्ति में बढ़ि होती है। इनके अतिरिक्त भिन्न भिन्न प्रकृतियों के मनुष्य अपने अपने विषयों, विज्ञान, कला, शिक्षा, शातन इत्यादि में, अग्रसर होने का पूरा अवसर मिलता है। पेट की चिन्ता और जीविका को अनिश्चित्ता के कारण पूँजोबाद में वे इन और ध्यान दैना तो दूर को बात है विचार तक भी नहीं कर पाने हैं। विचारशील मनुष्य अवसर न मिल सकने के कारण छिपे ही पड़े रहते हैं और उनको मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों का लाभ हो नहीं मिल पाता। इस प्रकार दैश को यह शक्तियाँ व्यर्थ हो पड़ी रहती हैं। समान अवसर को व्यवस्था तथा स्वतन्त्र वातावरण के कारण ऐसी शक्तियों का पूरा पूरा प्रयोग भी दैश को मिल सकेगा।

सामाजिक शान्ति

इसके अतिरिक्त सामाजिक शान्ति के लिये भी ऐसी श्रेणी संघर्ष का अन्त परमावश्यक हो है। क्योंकि जब तक समाज में ऐसी असमानता रहेगी कि कुछ व्यक्ति तो अपने स्वामित्व के कारण अधिक लाभ उठाये और दूसरे, कल कारखानों में काम करके अधिक परिश्रम के उपरान्त भी जोवन निर्वाह के लिये आवश्यक धन न प्राप्त कर सके, सामाजिक शान्ति होना असम्भव ही है। मनुष्य समाज का इतिहास इसका पूर्णतया साक्षी है। समान अधिकार न रहने से शासक और शासितों में सदैव ही कुछ झगड़ा चलता

रहता है। स्वेच्छा से कभी भी इस प्रकार परस्पर मेल नहीं रखा जा सका है। धन अथवा बल से व्यक्ति दबाए अवश्य जा सकते हैं परन्तु उनमें स्वाभाविक मैत्री के भाव उत्पन्न नहीं किये जा सकते हैं। अवसर मिलने पर स्वाभाविक ही उनकी इच्छा प्रतिकार की होगी। वास्तविक शान्ति तो समान अवसर अथवा समाजवादी संगठन तथा वातावरण में ही रह सकेगी।

अयोग्यता का ढोंग

यही नहीं आश्चर्य तो यह है कि मजदूरों की कमज़ोरी और निर्धनता का बुरा लाभ उठाया जाता है। निर्धनता के कारण वे अच्छा भोजन नहीं कर सकते। बड़े तथा स्वच्छ घरों में रह नहीं सकते। स्वच्छ वस्त्र नहीं पहन सकते और न रुग्निवस्था में उनकी औषधि इत्यादि का ही सुचित प्रबन्ध रहता है। प्रायः इसी कारण वे अस्वस्थ भी रहते हैं। परन्तु इस निर्धनता और अस्वस्थता को दूर करने, अथवा उनकी स्थिति सुधारने के स्थान पर कहा जाता है कि मजदूर तो पूँजीपतियों से कम बुद्धि और योग्यता वाले होते हैं। उन्हे नीच श्रेणी का वतलाये जाता है। इससे बड़ा अंधैर और ही ही क्या सकता है।

एक ओर तो मजदूरों को विकास का अवसर न मिले। उन्हे आवश्यक सामग्रियाँ तक प्राप्त न हो सकें। और वे वैचारे इस परिस्थिति मे किसी प्रकार अपना जीवन निर्वाह करें। इसके विपरीत यह कहा जावे कि उनमें योग्यता कम होती है, आज, वे पूँजीपतियों की भाँति स्वतन्त्र रह ही नहीं सकते हैं। मजदूरों को भी पूँजीपतियों की ही भाँति अधिक वेतन और लाभ मिले। उन्हे भी, अधिक नहीं, तो समान अवतर प्राप्त हो, तब इस बात की तुलना हो सकती है कि इनमें कौन नीच अथवा उच्च श्रेणी का है। वर्तमान तुलना के आधार पर इस प्रकार का तर्क किसी प्रकार भी न्याय-संगत नहीं कहा जा सकता।

मनुष्य समाज की उन्नति, उसके विकास अथवा पतन में समाज-वादी अथवा साम्यवादी नीति का बड़ा महत्व रहा है। इस प्रकार समाज के श्रेणियों में विभाजित रहने से ही इसका महत्व स्पष्ट हो जाता है। प्रत्येक सभ्यता की उन्नति समाज में विभाजन से हो हुई है और अन्त में उसका रूप शासक व शासित का ही रह गया है। सभ्यता के विकास के इतिहात से यह प्रणतया सिद्ध होता है कि समाज में कोई विशेष विभाग नहीं है। फिर ज्यों ज्यों उनमें से श्रेणी विभाग होने गये, नई नई सभ्यताएँ उतनी ही बढ़ती गईं। इनका विकास भांति भांति से भिन्न भिन्न धाराओं में हुआ। परन्तु अन्त में सदैव ही दो श्रेणी रह गई हैं। एक शासक द्वितीय शासित। शासक द्वारा शासित पर अपने विचार सदैव ही लादे जाते हैं कभी भी अपनी स्वेच्छा से उन्होंने सम्भवतः उन्हें स्वीकार नहीं किया है क्योंकि अधिकतर सभ्यताओं में शासकों ने विशेष अधिकार अपने लिये ही सुरक्षित रखे हैं। और शासन का बोझ शासित पर बांटने ही को चेष्टा की है। और ऐसी सभ्यता को मनुष्य समाज की उन्नति में एक पग आगे कहा जाता है। यदि ऐसा हो भी तो भी इस कथित अप्रता का बड़ा मूल्य है, क्योंकि ऐसी सभ्यता में शासक ही शासित पर दबाव डालते हैं और उत्तर में शासितों की ओर से उनका लगातार विरोध रहता है। शासित उनके आदैशों को स्वेच्छा से स्वीकार कर लेते हों अथवा सुख से इतनी कठिनाइयों को भेलते हों, ऐसी बात नहीं है क्योंकि उसमें इन्हें लाभ तो कम ही होता है। इस प्रकार इस समय तक सभ्यता अल्प संख्यक शासकों द्वारा ही जन साधारण पर लादी गई है और वह ही उसके लाभ का अधिकतर भोग करते हैं। आज से पूर्व कभी श्रेणी रहित समाज स्थापित हुआ हो नहीं। वास्तव में जब तक समाज में ऐसी श्रेणियों का अन्त नहीं होता, स्वेच्छा को सभ्यता स्थापित ही नहीं हो सकती क्योंकि श्रेणी रहित समाज में ही प्रत्येक को समान अवसर मिलते हैं और उसे ही सब अपनी इच्छासे स्वीकार भी करेंगे।

पूँजीवादी सभ्यता के अवगुण और उसकी कमी के प्राप्त अनुभवों से अधिकतर लोगों को इस प्रकार श्रेणी रहित समाज की

आवश्यकता प्रतेत होने लगे हैं। बहुतों का तो यहाँ तक कहना है कि पूँजीवादी सभ्यता प्राचीन असमानता से भी अधिक अच्छी नहीं।

श्रेणी रहित समाज की इति समय केवल आवश्यकता ही नहीं वरन् सम्भावना भी है। उपर इतनी है कि शासक के दिन प्रति दिन बढ़ते हुए कर्मचारियों, विज्ञाताओं, कलाकारों तथा प्रणाली के अन्य आवश्यक व्यर्थों को उठाने के उपरान्त भी, जनता को स्वतंत्र और अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिये काफ़ी धन बच सकता है। दूसरे शब्दों में ऐसे समाज की स्थापना हो सकती है जिससे सम्पूर्ण जनता को हो लाभ पहुँचा सके। वर्तमान श्रेणी समाज सबसे अधिक अस्थिर और अनिश्चित रहा है। इस संगठन के अन्तिम स्वरूप में शासकों को प्रायः सभी कार्यों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष यह कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य रहती है कि कहीं पर भी उनके शासक रहने में कोई कमी न होने पावे। वास्तव में उनका प्रत्येक कार्य इसी भावना को बढ़ानेवाला हो होता है। और यदि कहीं उनके कार्यों से उनके (शासकों) अधिकारों अथवा सुविधाओं में कोई कमी होती प्रतीत होती है। तो तुरन्त उनसे परिवर्तन हो जाता है। और एक समय ऐसा भी आता है जब कि ऐसे समाज में कोई कार्य हो नहीं किया जा सकता है, ऐसी चेष्टा भी नहीं हो सकती जिससे संगठन की स्थिरता को धक्का लगे। संगठन की नीव को हाँन पहुँचाने वाले विचार ही असम्भव कर दिये जाते हैं। उनके अनुसार काये होना तो दूर की बात है। शासक वर्ग सर्वव्यापी उपायों से जिन्हे वे स्वयं ही समझ सकते हैं, केवल शासितों को ही नहीं दबाते, दरन् किसी स्वतंत्र विचार तथा कार्य शील मनुष्य को चाहे वह अपने ही दूल का क्यों न हो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने में वाधक होते हैं। उनको भय रहता है कि कही यह कार्य शीलता, उनको सुरत तथा अकर्मण्य स्थिति को संकट में न डाल दें क्योंकि वे स्वयं तो कुछ काम करते ही नहीं। और न करना हो चाहते हैं। इसी लिये उनकी यह चेष्टा रहती है कि

दूसरे भी कुछ काम न कर सकें। और न उन्नति की ओर विचार हो करें। उन्नति शाली और कार्यशील होने पर वे कही उनका ही स्थान न ले लें, किसी समाज के लिये यह नाश के लक्षण हैं। ऐसे समय में कलाकारों को दैखने, कवियों को सुनने तथा विज्ञान-दाताओं की जाँच करने इत्यादि की ही मनादी हो जाती है। कही उनके आविष्कारों से समाज को वर्तमान स्थिति में गड़वड़ी न आ जावे। अतः इस प्रकार के सब कार्य ही वे बन्द करा देते हैं। जिससे समाज की उन्नति ही नहीं हो पाता। यही नहीं इसका पराणाम यह भी होता है कि धीरे धीरे यह कलाकर, विज्ञाता इत्यादि भी बातावरण वास्तविकता तथा स्थिति का पूरा २ ज्ञान ही नहीं कर पाते।

श्रेणी वर्ग का प्रभाव उन पर इतना पड़ता है कि वे उसी धारा में विचार करने के अतिरिक्त स्वतंत्र विचार ही नहीं कर सकते अतिरिक्त और न कोई ऐसा कार्य ही हो पाता है। यह भी नहीं कि शासकों द्वारा सदा हो उन्हे ऐसा करने की मनादी होती है परन्तु धीरे धीरे वे स्वयं भी उसी वर्ग के होते जाते हैं, और ऐसे ही कार्य करते हैं, जिससे उनका वर्ग ही आधिपत्य में रहे। परन्तु ऐसी स्थिति वर्ग के अन्तिम समय में ही होती है, जब कि उनका कार्य समाप्त पर होता है अथवा उनका अन्त निकट आ जाता है। प्रारम्भ में जब देश के उद्योग धन्धों की उन्नति के लिये पूँजीवादी व्यवस्था प्रायः अधिकतर अनिवार्य सी होती है, ऐसी विचार धारा उन में नहीं रहती। उस समय तो वे सब बातों का स्वयं भी विचार करते हैं और ऐसे विचारों को स्वतंत्रता दूसरों को भी देते हैं। शासित को दबाने की तब आवश्यकता नहीं होती और न ऐसे उपायों का ही प्रयोग होता है जिनके कारण पूँजीवादी समाज आज प्रायः एक बड़े कारागार की ही भाँति हो गया है। मजदूरों का भी उस समय तक यही विचार रहता है। कि पूँजीपति संसार के उद्योग धन्धों की उन्नति में इतना कार्य कर रहे हैं और यही समाज के वास्तविक तथा सचे नेता हैं।

परन्तु उन्नति कर लेने पर उस उन्नति शील स्थिति को स्थिर रखने तथा अन्य क्रियाशील और अपने से उत्साही मनुष्यों से अपनी रक्षा के लिये वे ऐसे कार्य कराने लगते हैं। जिसका परिणाम अन्त में उनका विनाश हो जाता है। क्योंकि वे न तो स्वयं उन्नति का मार्ग सोचते अथवा ढोंग निकालते हैं, और न दूसरों को हो ऐसा करने दैते हैं। धन विलासिता, भोग ऐसी ही अन्य दातों से पड़ जाते हैं जिस के फल स्वरूप उन्नति बन्द हो जाती है। अवन्नति होना प्रारम्भ होता है और धरे २ ऐसे लोग बिल्कुल ही मिट जाते हैं। कितने ही शासकों की यही गति हुई है। मान तथा अधिक धन मिल जाने पर उनमें अवगुण आ जाते हैं जिनका आवश्यक परिणाम विनाश हो जाता है। सदियों से ऐसा ही चला आता है।

इस समय स्थित ऐसी ही है। ऐसे शास्क वर्ग की आवश्यकता ही नहीं रही है। आज का शासक वर्ग समाज की उन्नति का कोई कार्य नहीं करता बरन् उनसे उन्नति के मार्ग में बाधाएं अथवा रोड़ पड़ते हैं। चाहे वह आधिक अथवा वैज्ञानिक किसी भी क्षेत्र में क्यों न हों। धनी अधिकतर सुस्त और काहिल हो गये हैं। वे विलासी, भोगी और कुकमी हैं तथा समाज पर एक बोझ की भाँति ही रहना चाहते हैं। उन का स्पर्श मात्र हो पदार्थ को बुरा और दुर्गन्धी बना देता है। उनका मूल्य घट जाता है। उनके काये व्यर्थ उन का जीवन निस्कार, तथा नाशप्राय होता है। यह दशा तो ऐसे धनाह्यों की है जो काम नहीं करते परन्तु इन के अतिरिक्त ऐसे भी धनी हैं जो कुछ न कुछ कार्य करते हैं। वह तो समाज के लिये विशेष हानि कारक है क्योंकि अपने आधिक संगठन से वे ऐसा गुह बनाते हैं तथा जीवन के लिये आवश्यक पदार्थों में उन की ऐसा नोति रहती है जिस संसार का आधिक जीवन ही बिगड़ जाता है। इन दातों में पासा खेलने की भाँति ही उनके कार्य रहते हैं। समाज इनके लिये पासे की गुद्धी ही होती है जिसे वे जिस प्रकार चाहे अपने दांव पर लगा दे और जहां चाहे फेंक दे। जीवन का मूल्य हो उनके समुख कुछ नहीं। उन्हें केवल लाभ होना चाहिये। पूँजी अपने

देश के धन्य से हटाकर अन्य दैशों को भेज दी जाती है। अथवा फिर उसका प्रयोग अपने दैश में किया जाता है। जिससे भी उन्हे अधिक लाभ हो। किसी आवश्यक पदार्थ की संख्या में कमों करके अधिक लाभ उठाने की नीति से वे पूँजी का प्रयोग अन्य पदार्थों में भी लगा देते हैं। राजनीतिक संकर्टों से बचाने के लिये अपनी पूँजी अन्य दैशों में भेजने की नीति निर्धारित करते हैं। दैश की भलाई हो अथवा बुराई इससे उन्हे क्या प्रयोजन। उनका स्वार्थ पूरा होना चाहिये। अन्य दैशवासी जिसमें अधिकतर वे होते हैं जिनको सहायता और परिश्रम से ही पह पूँजी दनती है, चाहे भिन्न भिन्न प्रकार के कष्ट भेलें और मर ही क्यों न जायें, उन पर इसका प्रभाव ही नहीं होता। धन लोलुपता से वे प्रायः अन्य ही हो जाते हैं। दैश विदैश से उचित अनुचित समझौता करते हैं। व्यापारियों में हार जीत होती है। पदार्थ अन्य दैशों में भेज दिये जाते हैं और असर्यक स्त्री, पुरुष तथा दब्बे जिनके कठिन और सर्वतर परिश्रम से यह पदार्थ दनाते हैं भोजन तक नहीं पाते। संसार का नाचघर हो जाता है जिसमें नाम के आधार पर पूँजीपति नाचा करते हैं। उनमें हार जीत रहती है और उसके परिणाम में अल्लंख्य अशिक्षित निर्धन मनुष्य नंगे तथा भूखे रहते हैं। तथा भाँति भाँति के कष्ट उठाते हैं। वे बैचारे छुछ कह भी नहो पाते। क्योंकि उन में इतनी शक्ति नहीं होती। परस्पर दांव पैच में छुछ लोग इतने शक्ति शालो भी हो जाते हैं कि उन्हे पराजित करना भी प्रायः असम्भव हो हो जाता है। इस के विपरीत दूसरे लोग ऐसी स्थित में होते हैं कि स्थान बदले दिना विजयो हो हो नहीं सकते। यह लोग फिर मजदूरों और किसानों का संगठन करते हैं और उन्हे अपने साथ लेकर प्रचलित शासन को परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं। एक बार मार काट होती है और जन साधारण को उस में प्राणों की आहुति दैना पड़ती है ताकि एक प्रकार के जुआरियों के स्थान में उसी छंग के दूसरे जुआरी आसनारूढ़ हो जावे। अथवा एक पूँजीपति या शासक के स्थान में उसी नीति को चलाने वाला दूसरा पूँजीपति अथवा शासक आजावेगा। समाजका अन्तिम रूप यही होता है

बड़े बड़े दैशों को सर्व व्यापी महा युद्ध में सम्मिलित होना पड़ता है। और उस के घातक परिणाम संसार को ही प्रभावित करते हैं।

इन अवगुणों से बचाने के लिये ही श्रेणी रहित समाज की आवश्यकता है। और समाजवादी संगठन में ही यह दूर हो सकते हैं। वर्गों का अन्त समाजवादी संगठन का आवश्यक्तावाची परिणाम है जिसमें उपज एक निश्चित योजना के आधार पर हीती है और उस का फल उपज करने वालों में कार्य की संख्या तथा गुण के अनुसार बाटा जाता है।

काम करने की प्रेरणा

—:o:—

पूँजीवाद

समाजवाद और साम्यवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा आक्षेप यह किया जाता है कि इसमे मनुष्यों को काम करने की इच्छा ही न रहेगी। और बिना इस प्रकार की इच्छा के किसी आधिक संगठन से तनिक भी लाभ नहीं हो सकता। वास्तव मे किसी आधिक संगठन के लिये आवश्यक है कि उसके प्रत्येक काम करने वाले मे स्वेच्छा पूर्ण, संलग्नता तथा लगातार काम करने की इच्छा हो। तभी संगठन सफल हो सकता है।

दैखना यह है कि पूँजीवाद, समाजवाद अथवा साम्यवाद किसमे कितना २ प्रोत्ताहन इस इच्छा की ओर है और क्या २ ?

पूँजीवाद में कुछ काम करने वाले निःसंदैह अधिक परिश्रम करते हैं उनसे ऐसा कराने के लिये इस संगठन मे पुरस्कार और दण्ड दोनों ही का प्रयोग होता है। पुरस्कार भी दो प्रकार के होते हैं प्रथम तो वह जो पूँजीपतियों को दिया जाता है। वे तो अपनी पूँजी कल कारखानों में लगाते हैं और स्वयं उन्हे चलाते हैं और उनके द्वारा लाभ उठाते हैं अथवा उसे हिस्सों के मोल लेने और वेचने में लगाते हैं। प्रायः इन कामों का पुरस्कार भी बहुत

वहुत होता है इसके अतिरिक्त दूसरा पुरस्कार, वकीलों, डाक्टरों, नाट्यकारों, लेखकों, इन्जीनियरों इत्यादि को दिया जाता है। इनका भी पुरस्कार वहुत अधिक होता है कि वे स्वयं ही, किसी न किसी उपाय से कोई न कोई उपज का साधन स्वयं ही, माल ले लेते हैं। और पूँजीपति वर्ग में ही सम्मिलित हो जाते हैं।

पुरस्कार द्वारा काम करने की इच्छा तो इन्हीं वर्गों में पैदा की जाती है अधिकतर मज़दूर तो और ही कारणों से काम करते हैं। हाँ साधारणतया लोगों का ऐसा विचार अवश्य है कि अधिकतर शारीरिक व मानसिक काम करने वाले, पुरस्कार द्वारा ही काम करने को प्रोत्साहित किए जाते हैं और उसी कारण वे विना किसी दबाव के सुवह से शाम तक अपने पुरस्कार के लालच में काम करते हैं। कहा भी यही जाता है। मज़दूरों को बतलाया जाता है कि प्रारम्भ में सबही बराबर होते हैं और बाद में लोग अपने काम, चातुर्य, कौशल से धनी हो जाते हैं और दूसरे अपनों अकर्मण्यता, तथा मूर्खता से निर्धन हो रह जाते हैं परन्तु वास्तव में स्थिति ऐसी है नहीं। अमेरिका तथा ब्रिटेन पूँजीपति दैशों में प्रारम्भ में भले ही इस प्रकार धनी हो जाने का लालच मज़दूरों को काम करने के लिये प्रोत्साहित करता हो परन्तु अब तो, यह लालच मज़दूरों को काम करने के लिये प्रोत्साहित करने में अधिक महत्व का नहीं।

पूँजीबाद में, मज़दूरों को काम के लिये प्रोत्साहित कराने को एक दूसरे प्रकार के पुरस्कार से भी प्रयोग होता है और पहिले का यह अधिक वान्तविक भी है। उपज के साधनों को माल ले सकने का अवसर पूँजीबाद में, मज़दूरों को कदाचित ही कभी मिलता हा, परन्तु अच्छे और परिष्ठमी मज़दूरों को उनके बेननों में लुट्ठि अवश्य दी जाती है ताकि वे अपने रहन सहन को नक्षत्र कर सकें। अच्छे काम के लिये अधिक बेनन दैक्षर मज़दूरों को अपने काम में शिक्षा प्रदण करने और लुशल होने की भावना

उत्पन्न को जाती है। प्रायः काम के अनुसार वेतन दैकर उन्हे शीघ्र और अधिक काम करने को प्रोत्साहित किया जाता है।

बेकारी का भय

इस प्रकार के पुरस्कार अधिक वास्तविक है। और उनसे काम में प्रोत्साहन अवश्य मिलता है। पूँजीपति बनने का अवसर प्रदान करने वाले पुरस्कार तो वास्तव में व्यर्थ हो हैं क्योंकि अधिकतर मजदूरों को कभी ऐसे अवसर मिलते ही नहीं। दूसरे प्रकार के पुरस्कारों का प्रयोग भी पूँजीवाद में अब बहुत कम हो गया है, शिक्षित तथा अशिक्षित मजदूरों के वेतनों में अन्तर भी अब अधिक नहीं। इस प्रकार मजदूरों को काम के लिये प्रोत्साहित करने वाले ये पुरस्कार पूँजीवाद में अधिक प्रयोग में नहीं आते। वास्तव में पूँजीवाद में मजदूर दण्ड के भय से ही काम करते हैं। उन्हे पूँजीपति बनने का अवसर मिलने का लोभ और न अधिक वेतन को आकांक्षा अपने काम पर रहने के उत्साहित करती है। वरन् इस भय से कहीं काम से निकाल न दिए जावे और अपने अन्य साथियों की भाँति उन्हे भी बेकार रहकर भूखे मरना पड़े, वे अपने काम पर जमे रहते हैं। और वडे परिश्रम से काम भी करते हैं, चाहे उन्हे कितनी कम वेतन ही क्यों न मिलें, कभी कभी तो कम वेतन मिलने पर भी वे इतने अधिक परिश्रम से काम करते हैं कि प्रायः वे रोग ग्रसित होकर अकाल गृत्यु को ही प्राप्त हो जाते हैं। इतना काम और परिश्रम वे क्यों करते हैं। कौन बात उन्हे ऐसा करने को प्रोत्साहित करती है? उत्तर बड़ा सरल है। और वह है बेकारी का भय। जिसके भयंकर परिणामों को सोचकर वे सततर भयभीत रहते हैं। यह दण्ड मजदूरों को उपज के साधनों के पास पहुँचने तक नहीं दैता उनके लिए कारखानों के दरवाजे बन्द कर दिए जाते हैं, ताकि वे अपनी जीविका निर्वाह ही न कर सकें। सब

मज़दूरों को न काम मिल सकने के कारण, काम करने वाले मज़दूरों पर पूँजीपतियों का प्रभुत्व और भी अधिक रहता है। क्योंकि निकाले गए मज़दूरों के स्थान पर काम करने को सदैव ही सहस्रों बेकार मज़दूर प्रस्तुत रहते हैं। और इसी कारण पूँजीपात को कम वेतन देने और अधिक परिश्रम लेने पर भी इस बात का पूरा भरोसा रहता है कि उन्हे काम करने के लिये मज़दूरों को छूँढ़ने की आवश्यकता न होगी और प्रयाप्त संख्या में मज़दूर स्वयं ही उनके पास आ जावेंगे।

पूँजीवाद में, काम का प्रोत्साहन यही बेकारी का भय ही है, जिससे मज़दूर केवल काम ही नहीं करते बरन् बड़े परिश्रम सं पूरी शक्ति भर काम करते हैं। यह प्रोत्साहन अवश्य है परन्तु इसका आधार पुरस्कार न रहकर दण्ड और दबाव है। सत्य तो यह है कि पूँजीवाद में मज़दूरों से बेगार ली जाती है और इन दबावों के रहने से यह बेगार अधिक कष्टकर भी होती है। प्राचीन सेवक बृत्ति में, मालिकों को यह भय रहता था कि यदि उन्होंने अपने सेवकों से अधिक परिश्रम से काम लिया और वे रोग ग्रसित हुए अथवा उससे उनकी मृत्यु ही हो गई, मृत्यु का उत्तरदायित्व उन पर होगा। और सम्भवतः उन्हे आधिक हानि भी हो परन्तु वर्तमान पूँजीवाद में तो यह भी नहीं है। कल कारखानों में काम करने वाले मज़दूर वैसे तो स्वतन्त्र रहते हैं। अधिक परिश्रम का काम अस्वीकार करने में उन्हे कोई क्रान्ती वाधा भी नहीं होती है। जिन शर्तों पर मिल मालिक उन्हे काम पर रखना चाहते हैं, उसे वे अस्वीकार भी कर सकते हैं परन्तु वे ऐसा कर नहीं पाते। क्योंकि यदि वे ऐसा करते हैं, तो उन्हे अपने जीवननिर्वाह से ही हाथ धोना पड़ता है। तथा उनके बाल वज्रे भूखे मरते हैं। परन्तु उनके इन कष्टों का उत्तरदायित्व किसी दूसरे पर डाला भी नहीं जा सकता। प्रत्यक्ष में उनका उत्तर दायित्व उन्हीं पर रहता है और वे ही मरते भी हैं।

इस प्रकार पूँजीवाद में मज्जदूर से वास्तविक अथवा अवास्तविक पुरस्कारों द्वारा काम नहीं करते। वरन् वे काम करने का विवश किये जाने हैं और पूँजीपति उन पर मनमानी शर्तें लगाते हैं जो उन्हे भूख और बैकारी के कारण स्वीकार करनो पड़तो हैं। और उसी से भयभीत होकर वे इच्छा न होते हुए तथा कम वेतन लेकर भी लगातार काम करते रहते हैं। इन परिस्थितियों से निकलने का वे प्रयत्न तक नहीं करते। यहाँ पर भी वही भय उन्हे अपने कर्तव्य से पीछा हटाये रहता है।

यह प्रोत्साहन तो उन लोगों के लिये हो सकते हैं जो पूँजीवाद में अब भी काम पर हैं। इसके अतिरिक्त १५ प्रतिशत से ३० प्रतिशत मज्जदूर तो सदैव बेकार हो रहते हैं, और उनके लिए किसी प्रकार का प्रोत्साहन पूँजीवाद में है ही नहीं। इतने नवयुवक खी पुरुषों को काम न मिलना कितने अनर्थ की बात है और विशेषकर ऐसे समय में जबकि वे अपनी शिक्षा समाप्त करके नवीन जीवन में पदार्पण करते हैं। आज पूँजीवाद द्वारा सहस्रों नवयुवकों को बेकार रह कर निराशा और भूख के कष्टों को सहन करना पड़ता है। परन्तु फिर भी यही कहा जाता है कि पूँजीवाद में मनुष्यों को काम के लिये प्रोत्साहित करने वाले प्रलोभन अधिक हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐसे बेकार भी इस बात पर विश्वास रखते, तथा उसका समर्थन करते हैं। और व्यापार तथा उद्योग धन्धों के व्यक्तिगत अवसरों की स्वतन्त्रता को ही नयामत मानते हैं। पूँजीवाद के कारण बेकारी और उससे होने वाले क्लेशों को भोगते हुए भी वे सदैव यही कहते हैं कि उद्योगों की उन्नति के लिये वैयक्तिक उद्योग और प्रलोभनों का रहना ही आवश्यक है। और उन्हे रखना ही चाहिये। अन्यथा लोग काम ही न करेंगे। परन्तु इस प्रकार का विचार सदैव नहीं रह सकता। जीवन के अनुभवों का प्रभाव दैर सबेर अवश्य होगा। और इसे समझने में जितना ही विलम्ब होगा। उसका प्रभाव भी उतना ही दीर्घकालीन रहेगा।

अस्तु, पूँजीवाद के प्रलोभन संक्षेप में इस प्रकार कहे जा सकते हैं—

(१) अधिक लाभ के प्रलोभन से पूँजीवाद पूँजीपति वर्ग को बिशेषकर काम के लिये प्राप्तसाहित करता है जिसका फल अन्त में धातक हो सिद्ध होता है ।

(२) अधिक वेतन दैकर पूँजीवाद मज्जदूरों से एक सीमा तक अधिक परिश्रमी काम ले लेता है वेतन अथवा लाभ की बृद्धि ही इसका प्रलोभन रहता है ।

(३) परन्तु मज्जदूर वर्ग काम के लिये प्राप्तसाहित होने के बजाय अधिकतर काम करने को विवश हो होता है ।

(४) पूँजीवाद का प्रलोभन, प्रलोभन न रहकर भय का हो काम करता है और उसका आधार भी पुरस्कार की आशा के स्थान में भय की आशंका हो जाती है ।

(५) इसमें दबाव से काम होता है । मज्जदूर भयभीत रहकर काम करते रहते हैं । भले ही इस दबाव और भय से प्राचीन समय के मालिकों के कोड़ों से थोड़ी भिन्नता हो ।

(६) मज्जदूर वर्ग में जो बैकार है उनके लिये इस पूँजीवादी व्यवस्था में कोई प्रलोभन ही नहीं है । उन्हे तो काम करने का अवसर ही नहीं मिलता ।

पूँजीवाद में इसी ढंग पर काम होता है प्रलोभनों द्वारा काम होना, ऐसा कहना तो भूल ही है । वास्तव में काम तो बैकारी भूख और उससे होनेवाले कष्टों की आशंका से ही किया जाता है । प्रलोभन तो केवल कहने मात्र को हो रहते हैं । और न उनका कोई व्यो-हारिक महत्व ही है । फिर भी, यदि स्वीकार भी कर लिया जावे कि

पूँजीवाद मे काम कराने को प्रयाप्त प्रलोभन हैं और इन्हीं के कारण उपज भलो भाँति हो जाती है, तो भी केवल इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता कि इसके स्थान मे समाजवादी व्यवस्था हो ही नहीं सकती जब तक कि उसके प्रलोभनों पर भी विचार न हो जावे। दैखे समाजवाद के क्या प्रलोभन हैं ?

काम करने की प्रेरणा

— :o: —

समाजवाद

पूँजीवादी व्यवस्था में मजदूरों को काम के लिये प्रोत्साहित करने वाले प्रलोभनों पर विचार किया जा चुका है। अब समाजवाद के आधीन इनकी तुलना करना है। तुलना के पश्चात ही यह कहा जा सकता है कि कौन सी व्यवस्था में काम की इच्छा अधिक है। और उसी के अनुसार व्यवस्था की अच्छाई बुराई का निर्णय हो सकता है।

पूँजीवाद की तरह समाजवादी संगठन में भी यह तो प्रतिवन्ध रहता ही है कि स्वस्थ स्त्री व पुरुष काम न करने से अपना जीवन निर्वाह प्राप्त न कर सकेंगे। उनसे काम कराने के लिए यह एक दबाव रहता है। और निःरुद्धैह पूँजीवाद से कहीं अधिक सख्ती के साथ इसका प्रयोग समाजवाद में होता है। पूँजीवाद में इसका प्रयोग केवल मजदूर वर्ग के लिये ही होता है पूँजीपति वर्ग के लोगों का काम के हो जीवन की आवश्यक सामग्री प्राप्त हो जाती है केवल यही नहीं, बरन् आवश्यकता से कहीं अधिक संरथा में प्राप्त होती है। उपज के लाभ का एक बड़ा लाभ उन लोगों को मिलता है जो भाग्य अधिका अभाग्यवश पूँजीपतियों के वश में जन्म लेते हैं। उनसे काम की कभी आशा भी नहीं की जाती।

परन्तु समाजवाद मे वे इस प्रकार भाग्य शाली नहीं रह सकते। वास्तव में तो ऐसे लोग अभागे ही हैं क्योंकि विना काम किए इस प्रकार अधिक धन मिल जाना, उनके तथा उनके बाल बच्चों के लिये भी हानिकर ही सिद्ध होता है। समाज के लिये तो वह ऐसा है ही। सुस्ती, आलस्य, अकर्मण्यता इत्यादिक रोग उनमे सहज हो आ जाते हैं। और उनसे होने वाले दुखद परिणाम उन्हे भेलना पड़ते हैं।

समाजवाद उन्हे भी अपने जीवन निर्वाह के लिये काम करने को विवश करता है और इस प्रकार उन लोगों का भी जो पूँजी-वाद मे काम करने से बच रहते हैं काम पर लगा दैता है। परन्तु यही नहीं कि काम न करने पर उनके जीवन निर्वाह का ही अन्त कर दे और फिर उन्हे काम न दैकर दूसरे शब्दों मे वैकार रख कर, उनका काम करना ही असम्भव कर दे, जैसा की पूँजीवाद मे होता है। वरन् मोटे शब्दों में, समाजवाद मे प्रत्येक योग्य मनुष्य के लिये काम करना आवश्यक होता है। और साथ ही साथ वेकारी दूर करके उन लोगों के लिये काम करना सम्भव भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त समाजवाद में यह सिद्धान्त पूरे जन समाज पर एक ही ढंग से लागू किया जाता है। पूँजीवाद की तरह केवल पूँजी राहन वर्ग पर ही सीमित नहीं रहता। दूसरे जिस प्रकार पूँजीवाद मे पूँजी से लाभ न प्राप्त कर सकने वाला मज़दूर वर्ग आधिक संकटों के कारण, काम करने को विवश होता है, ठीक उसी प्रकार समाजवाद मे मनुष्य काम करना अस्वीकार भी कर सकता है। यदि वह अन्य उचित उपायों से अपने जीवन निर्वाह का प्रबन्ध कर सके। परन्तु इस प्रकार की व्यवस्था असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य होती है। और इसी कारण पूँजीपति अथवा उसी प्रकार के अन्य वर्ग समाजवाद के इस ढंग को दासता इत्यादिक नामों से पुकारते हैं। काम का सिद्धान्त सब पर समान लागू होना उन्हे विशेष अखरता है। जो लोग इस समय तक काम करने से बचे रहते हैं, उन पर भी भोजन के लिए ऐसे प्रतिबन्ध लगाना जो अन्य लोगों पर प्रारम्भ से ही रहते हैं,

कुछ धनी लोगों को दासता सी हो प्रतीत होती हैं। परन्तु उस सम्पूर्ण जन समाज को जो निरन्तर काम करके ही अपना पैट भरता है यह थोड़ी सी कुछ लोगों की असुविधा से, उससे होने वाले गुण कही अधिक जचते हैं। वास्तव में तो उन्हे यह कोई असुविधा प्रतीत भी नहीं होती कि कुछ धनी लोगों की सुस्त और बेकार रहने की सुविधा दूर हो जावे और उन्हे भी अन्य लोगों की भाँति ही काम करके अपना जीवन निर्वाह करना हो।

काम छाँटने का अवसर

समाजबाद के विरुद्ध यह भी कहा जाता है कि इसमें काम करने वाले को काम छाँटने का अवसर नहीं मिलता। क्योंकि ऐसी व्यवस्था में केवल एक ही मालिक (शासन) रहता है और अन्य सब मजदूर उसी के आधीनस्थ काम करते हैं। मजदूरों को ऐसी स्थिति में अपने मालिक छाटने और उनसे अपने काम के लिये सौदा करने का अवसर नहीं मिलता। परन्तु ऐसा कहना भी नासमझी की बात है, समाजबादी व्यवस्था में ऐसा है। नहीं वर्तमान समाजबादी संगठन में मजदूर नौकर रखनेवाली तीन मुख्य रूस्थायें तो है ही (१) शासन अथवा म्युनिसिपलबोर्ड के आधीन संस्थाएँ, (२) काम करनेवालों की (Producers) सहयोगी समितियाँ, और (३) ग्राहकों (consumer) की सहयोगी समितियाँ। और इन सब में भिन्न भिन्न प्रकार की अनेक संस्थायें और हैं जो मजदूरों को काम दैती हैं। और इस प्रकार काम को छाँटने इत्यादि की सुविधा की कोई कमी नहीं। श्रीमान तथा श्रीमती वेव ने इस प्रकार की रूस्थाओं का वर्णन करते हुए कहा है:—

सोवियट रूसमें सैकड़ों ट्रस्ट (Trust) और कम्बाईन (Combines) हैं। वे सब एक से भी नहीं हैं और उनसे भी अधिक भिन्नता रखने वाले हजारों पृथक पृथक कारखाने हैं। जो अपने विशेष कार्यों के लिये स्वतन्त्र रूप से चलते हैं। किसी ट्रस्ट इत्यादि से उनका सम्बन्ध नहीं। उनका उत्तरदायित्व सीधे उच्च अधिकारियों से हो रहता है।

छोटे छोटे दैहाती कारखाने, प्रान्तीय संस्थायें, स्वायत्त प्रजातान्त्रिक समितियाँ इत्यादि भी हैं। इनका प्रबन्ध और संगठन रूस के प्रचलित संगठन के समान भी नहीं और न सोधे सोवियट यूनियन या उनके प्रतिनिधियों के आधीनस्थ हो हैं। सदस्यों को भाग देने के लिये मजदूर संघ, कारखाना कमेटी इत्यादिक हजारों सहायक तथा सहयोगी समितियाँ हैं जो बटवारे के अतिरिक्त उपज का काम भी करते हैं।

इसी प्रकार इन सब कारखानों में मजदूरों को काम छांटने की अधिक से अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त है।

इसके अतिरिक्त जो लोग वेतन के लिये काम न करना चाहे वे सामूहिक खेतों में काम ले सकते हैं। रूस में लगभग ढाई लाख ऐसे खेत भी हैं। और भी, यदि मजदूरों में योग्यता हो, तो वह स्वयं अपनी वस्तु बना कर बेच सकते हैं सम्बाददाता, सम्पादक, अथवा लेखक हो सकते हैं, घरों को मरम्मत अथवा रँगाई कर सकते हैं। संगोत्तम होकर जीवन निर्वाह कर सकते हैं अथवा कारोगर होकर भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ बना सकते हैं, वे चाहे तो सहयोगी समितियों में सम्मिलित हो जावे अथवा स्वतन्त्र रूप से हो काम करे। ‘केवल एक प्रांतवन्ध उन पर अवश्य है और वह यह कि वे दूसरों को नौकर रखकर उन्हें वेतन पर काम लेकर लाभ नहीं उठा सकते। अन्य सब बातों में वे पूर्णतया स्वतन्त्र हैं।

इस प्रकार समाजवाद में काम लेने के लिये यह सिद्धान्त तो रहता ही है कि काम करनेवालों को ही आय मिलेगी, ताकि समाज में किसी व्यक्ति के लिये यह सम्भव न रहे कि वह लाभ तो उठा लें परन्तु काम कुछ न करें।

पुरस्कार नीति

मजदूरों से काम लेने वरन् अच्छा काम लेने के लिए समाजवाद केवल इसी सिद्धान्त पर आश्रित नहीं रहता। इसमें पुरस्कार की एक निश्चित नीति भी है ताकि समाज के प्रत्येक मनुष्य से अच्छा और अधिक परिश्रमो काम ठीक प्रकार से लिया जा सके। समान

वेतन की नीति पहिले ही अस्वीकार की जा चुको है अस्तु अच्छे काम के लिये अधिक वेतन तथा पुरस्कार दैने की व्यवस्था समाजवाद में होनी है और इस प्रकार पूँजीवाद से अधिक प्रलोभन इसमें मनुष्यों को अच्छा और परिश्रमी काम करने के लिये रहता है।

इससे एक बड़ा भारी भ्रम भी दूर हो जाता है बहुतों का ऐसा विचार था कि अधिक धन के लालच से ही मनुष्य काम करते हैं और यह अधिक धन पूँजी संग्रह में लगाते हैं। जिसके अर्थ उपज के साधनों का वैयक्तिक आधिपत्य होते हैं जो समाजवादी संगठन में असम्भव है। परन्तु इससे यह कदापि सिद्ध नहीं होता है कि समाजवाद में आधिक वेतन का प्रलोभन दैकर काम लिया हो नहीं जा सकता। उपज के साधनों पर अधिपत्य पाने का अवसर न दैते हुए स्वयं पूँजीवाद में भी अधिक वेतन के प्रलोभन का प्रयोग होता है। एक सैनिक पदाधिकारी, सवैतानिक दफ्तर अथवा बैंक का कर्मचारी, मजदूर इत्यादि को काम की प्रेरणा करनेवाली यही बात रहती है कि यदि अच्छा काम करेंगे तो अच्छा वेतन मिलेगा। पूँजोपति होने की आशा उन्हे नहीं होती क्योंकि उपज के साधनों को बैं पा नहीं सकते। परन्तु अधिक वेतन की तीव्र इच्छा उन्हे निःसंदैह रहती है ताकि इस बढ़ती से वे आवश्यक पदार्थों को अधिक संख्या में ले सकें और अपने रहन सहन को बढ़ा सकें। पूँजीवाद के अनुभव से भी यह सिद्ध होता है कि काम करने के लिये अधिक वेतन एक बहुत प्रभादशाली प्रलोभन है उपज के साधनों पर आधिपत्य हो अथवा न हो।

समाजवाद में इस प्रलोभन का अधिक शक्ति के साथ प्रयोग हो सकता है। सब काम करनेवालों को समान अवसर प्रदान करने की नीति से प्रत्येक कार्यकर्ता को अच्छे वेतन वाला काम मिल सकता है। वर्तमान समय में, शिक्षा, वर्ग सम्बन्ध, कौटुम्बिक संकीर्णता इत्यादि बन्धन ऐसे हैं जिनके कारण कार्यकर्ता उच्चे वेतनवाले बहुत से पर्दे पर पहुँच नहीं स

इसी कारण उनके लिये इनका प्रलोभन व्यर्थ है। क्योंकि वे भली भाँति जानते हैं कि चाहे जो कुछ भी वे करें उन्हे वे पद मिल नहीं सकते समाजवाद ऐसे बन्धनों का अन्त कर देता है और ऐसा करके मजदूरों के अच्छे काम के लिये विशेष प्रोत्साहन देता है।

वेतन योजना

समाजवाद में अच्छे काम के लिये अधिक वैयक्तिक पुरस्कार को नीति विशेष रूप से चलाई जाती है जहाँ जहाँ और जब भी सम्भव हो, काम के अनुसार वेतन देने की व्यवस्था (Piece wage) की गई है। इसके अतिरिक्त काम को माँग के अनुसार सब काम करने वालों के बंतन एक निश्चित वेतन दर पर निर्धारित किये गये हैं। एक प्रकार के कामों के लिये एक नियत वेतन निश्चित है और उससे कम अथवा अधिक, काम की संख्या और गुण को ध्यान में रखकर भिन्न २ काम करनेवालों का वेतन एक निश्चित योजना के आधार पर नियत होता है।

मजदूर रंघ, किसी एक व्यापार के मजदूरों को भाँति भाँति के दरजों में बॉट देता है। कम से कम परिश्रम से लेकर अधिक से अधिक शाक्ति काम केदरजे बना दिये जाते हैं। और फिर प्रत्येक दरजे के लिये प्रांत घन्टा को एक रकम निश्चित कर दी जाती है। अथवा अधिक कारोगरी के कामों में जितना भी अधिक अन्तर इस घटे की दर में सम्भव हो रखा जाता है ताकि अधिक से अधिक प्रलोभन रहे। अब प्रश्न यह उठता है कि काम करने वाले इन भिन्न भिन्न दरजों में किस आधार पर रखे जाते हैं। आधार उन काम करने वालों की प्रार्थना होती है। नीचे दरजे में काम करने वाला मजदूर ऊंचे दरजे में रखे जाने की माँग कर रकता है। और यदि वह उस दरजे का अधिक कारोगरी का काम कर सकता है तो उसकी प्रार्थना स्वीकार होती है। दूसरे दरजे में काम करने का अवसर मिलने और

उस स्थान पर भलो भाँति काम करने लगने पर उसे उस दरजे का वेतन भी मिलने लगता है।

मानसूचक पदवियाँ

इससे यह स्पष्ट है कि समाजवाद में अच्छे काम के लिए अधिक वेतन का पूँजीवाद से कहीं अधिक, प्रोत्साहन रहता है। श्रीमान् व श्रीमती वेव का तो यहाँ तक कहना है कि सोवियट रूस में अधिक योग्य परिश्रमो तथा उत्साहो काम करने वालों का नीचे दरजे से ऊँचे दरजे में पहुँचने के अवसर बहुत अधिक है। अन्य किसी दैश में साधारणतया वे इतने स्वभाविक नहीं रहते इस बात में पूँजीवादी मालिक प्रायः रूस के उद्योगिक संचालकों की ओर ईर्षा से ताकते हैं। वे लाभ उठाने में अपनो दूरदृशिता को सब से अधिक समझते थे। परन्तु इस प्रकार के प्रोत्साहनों द्वारा रूस में मजदूरों से इतना अधिक और अच्छा काम होते दैखकर उन्हे भी आश्चर्य होता है। फिर नीचे दरजों से ऊँचे दरजों में जाना तो पहिली ही सीढ़ी है समाजवादी संगठन में प्रत्येक काम करने वाला यही नहीं कि वह कार्यकर्ताओं में सर्वोच्च श्रेणी के काम तक पहुँच सके बरन् उससे भी आगे प्रबन्धकों और संचालकों के उच्च उत्तरदायित्व के पदों पर पहुँचने को इच्छा करता है और अपनो ही चेष्टाओं द्वारा पहुँचता भी है। निससंदैह इन पदों का वेतन उससे भी अधिक होता है। अस्तु

अवसर न मिलने से हानि

काम के लिये प्रोत्साहित करने वाले प्रलोभनों में अधिक वेतन का लालच प्रमुख है जिससे मनुष्य काम करते हैं और उन्नति की आशा बाँधते हैं। बहुत से स्त्री पुरुष इस उन्नति द्वारा इस शक्ति से काम करने के लिये लालायित रहते हैं। शक्ति से मान का घनिष्ठ सम्बन्ध है। उच्चकोटि में उन्नति पाने से जन साधारण में वे योग्य माने जाने हैं। इस मान के लिये

व सब बुद्ध करने को तत्पर रहते हैं। कोई कारण नहीं कि समाजवादी संगठन में इस प्रकार के मान, पदक, इत्यादि का प्रयोग क्यों न हो, जिससे मनुष्यों में काम करने की प्रेरणा बढ़े। प्रचलित समाजवादी संगठन में ऐसे पदक तथा मानसूचक पदवियाँ दी भी जाती हैं और उनसे यथार्थ परिणाम भी होता है। भले ही इनके दुरुपयोगों से वर्तमान पूँजीवादी दैशों में इस प्रकार के पदक घृणा और स्पृधा को दृष्टि से दैखे जाते हों। दैश रत्न, दैश बन्ध दैश प्राण, इत्यादि मान व पदवियाँ वास्तव में प्रोत्साहन का काम करती हैं। इसके अतिरिक्त ऊँचे दरजों में उन्नति से अधिक अच्छा और उपयोगी काम होता है। इसी के द्वारा मनुष्यों को शारीरिक व मानसिक शक्तियों के विकास का अवसर मिलता है। मनुष्य इसके द्वारा अपनी उपयोगिता रि झ कर पाता है, जिससे उसे आगे उन्नति का अवसर प्राप्त होता है। उद्धकोट मे पहुँचना ही एक बड़ा पुरस्कार है। उन्नति न कर सकना किसी मनुष्य के लिये एक बड़ा दुर्भाग्य है। प्रसिद्ध अंगरेज लेखक शेक्सपियर ने हेमलेट की उदासी का कारण केवल उसके इन्हीं वाक्यों से जान लिया था (क श्रीमान् मै उन्नाति मे पीछे वयों रह जाती हूँ ।” (why sir? I lack advancement) निराशा जीवन को ही हतोत्साह कर देती है। फिर आज कल पूँजीवादी दैशों में लाखों मनुष्य केवल उन्नति मे पीछे ही नहीं रह जाने दरन् उन्नति करने की उनकी आशा ही लोप हो जाती है। जनता के एक बड़े भाग से ज्ञान, शिक्षा, तथा बुद्ध के प्रयोग की सम्भावना ही छीन ली गई है। खदानों का पूरा अवन्ध कर सकनेवालों को प्रायः कोयला खोदने का ही काम मिलता है। बड़े बड़े कारखानों को सुचारू रूप से चला सकने की योग्यता रखनेवाले विशेषज्ञ, एक साधारण कर्मचारी (clerk) का ही काम करके अपना पैट पालने को विवश होते हैं स्थिति तो इससे भी गिरी हुई है। आर्थिक व्यवस्था की अनुपयोगिता के कारण अधिक योग्य और अनुभवी मनुष्यों को भी प्रायः साधारण कुली का ही काम करना पड़ता है। उन्हे अपनी योग्यता दिखाने तथा उसे बढ़ाने का अवसर ही नहीं मिल पाता। उन्हे तो केवल निराशा ही होती हैं, परन्तु उनकी योग्यता से

पूरा २ लाभ न मिलने के कारण समाज को कितनी हानि पहुँचती है इस का अनुमान लगाया जा सकता है। इससे अधिक अंदर और क्या हो सकता है ।

इसके विपरीत समाजवाद का तो यह दावा है कि उसमें प्रत्येक योग्य स्त्री पुरुष को यही नहीं कि अपने ज्ञान, बुद्धि तथा योग्यता प्रदर्शित करने का अवसर हो मिलता हो, वरन् उन्हे अपनी शक्ति को प्रयोग करने का प्रोत्साहन दिया जाता है। और सत्य तो यह है कि वे एक प्रकार उन्हे बढ़ाने को विवश हो किए जाते हैं ।

समाजवादी उद्योगों में ऐसे हो प्रलोभन रहते हैं जो मज़दूरों को काम करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं। दूसरे प्रकार के प्रोत्साहनों का अधिकतर प्रयोग सहयोग समितियों द्वारा बनने वाले पदार्थों में होता है। ऐसी समितियाँ खेती और तत् सम्बन्धों पदार्थों को उपज में काम करती हैं। गोकि उद्योगिक पदार्थ बनाने में भी इनका कुछ भाग रहता है। इन संस्थाओं के उपज के साधन भी अपने हो होते हैं। और बनने पर पदार्थों का स्वामित्व भी इनका ही रहता है। इस प्रकार सामूहिक जेत्रों के किसान अपनी फसल के स्वयं मालिक होते हैं। पर अन्य किसानों की भाँति उन्हे भी शासन को कर देना होता है और उनमें उत्पन्न पदार्थ अनाज इत्यादि या तो वे उसी तरह आपस में बांट लेते हैं अथवा उन्हे बैंचकर बिक्री में प्राप्त धन का बैंटवारा कर लेते हैं। इसी भाँति कारोगरी के पदार्थ बनानेवाली सहयोगी समितियाँ भी, बने पदार्थों को बैंचकर अपने ससद्यों को काम का पूरा पूरा भोग देती हैं। बाजारों में अच्छा मूल्य पाने का लालच ही उन्हे अधिक परिश्रम से अच्छा काम करने के लिये प्रोत्साहित करता है। अच्छे पदार्थ बनने पर उन्हे उनका मूल्य अधिक मिलेगा जिससे प्रत्येक की मज़दूरी अधिक होगी। ऐसी ही स्थिति उन वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं, कलाकारों, कारोगरों, मानसिक कार्यकर्ताओं सम्पादकों, लेखकों इत्यादिक की है जो अपने काम अथवा सेवाओं का स्वयं बाजार में सौदा करते हैं ।

इन कार्यकर्ताओं को स्थिति, पूँजीवादी समाज से किनी प्रकार भी समाजवाद में भिन्न नहीं। क्योंकि दोनों में ही उनके काम का वाजार में सौदा होता है। और उन्हें धन मिलता है। अन्तर केवल इतना है कि समाजवादी संगठन में समितियां के सदस्य अपने काम से प्राप्त पदार्थ स्वयं अथवा समिति द्वारा बेचते हैं और उनसे धन प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत पूँजीवाद में एक पूँजीपति अपने मजदूरों के काम से प्राप्त सब पदार्थों को बेचता है। और मजदूरों के बेतनों की रकम से अधिक धन विक्री द्वारा प्राप्त करके लाभ उठाता है।

निजी काम की व्यवस्था

सहयोग समितियों के सदस्यों के सम्बन्ध में, जिनके द्वारा अधिकतर पदार्थ वाजारों में बेचे जाते हैं, कई प्रकार के सिंश्रित प्रोत्साहन रहते हैं। सर्व प्रथम तो समिति के सब सदस्य यह भली-भाँति जानते हैं कि बटवारै की कुल रकम उनके परिश्रम पर ही निर्भर है। जितना अधिक परिश्रम बे करेंगे, उतना ही द्रव्य देहेगा। और उसी के अनुसार उनके भाग में वृद्धि होगी। परन्तु तो भी एक बड़े समूह के कार्य में यह काफ़ी प्रोत्साहन नहीं होता और इसो कारण इन समितियों के प्रत्येक कार्य कर्ता को भी अपने काम को सुख्या और गुण के अनुसार ही कुल व्यय के बटवारे में पृथक् २ भाग मिलता है अथवा घटों के अनुपात से ही वैयक्तिक भाग निश्चित होते हैं। इन दोनों प्रोत्साहनों के साथ साथ एक और प्रलोभन भी रहता है। सामूहिक ज्ञेत्रों में सदस्य अपने कुदुम्ब की आवश्यकताओं को पूरा करने अथवा उपज को बेचने के लिए वैयक्तिक कृषि कर सकते हैं और करते भी हैं।

इस प्रकार रूस में सामूहिक ज्ञेत्रों के किसान भी गाय, सुअर अथवा मुर्गी पालकर, तथा अपने मकान के आस पास तो न एकड़ तक वैयक्तिक कृषि करके, अपनी निजे सम्पत्ति को बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने को बे उत्साहित भी किये जाने हैं। प्रायः ज़िले की

मुख्य स्थाई उपज भी सहयोग के आधार पर ही को जाती है। परन्तु ऐसी वैयक्तिक उपज में भी कोई मनुष्य किसी अन्य मनुष्य को वेतन पर रखकर उससे अपना काम नहीं करवा सकता है।

अस्तु, यही सब प्रोत्साहन है जो समाजवादी संगठन में मनुष्यों को काम करने में दिए जाते हैं। यही प्रलोभन हैं जो स्वार्थी मनुष्यों को भी काम करने तथा अच्छा और परिश्रमों काम करने को विवश करने हैं। इन्हीं प्रलोभनों के द्वारा रूप अपनी जनता से अधिक काम ले पाता है।

निःस्वार्थ सेवाभाव

यह कहना भी उपयुक्त नहीं कि मनुष्य केवल अपने तात्कालिक वैयक्तिक स्वार्थों के अतिरिक्त अन्य किसी बात की ओर ध्यान ही नहीं दैने। वास्तव में वे आदर्शवादी स्वार्थ रहित प्रार्थनाओं पर भी पूरा ध्यान दैने हैं। और कभी कभी तो ऐसी प्रार्थनाओं पर शीघ्रता से बिना विचार किए कार्य करने से अनर्थ तक हो गए हैं। अथवा ऐसा भी देखा गया है कि अच्छे बुरे अथवा साधारण किन्हीं आदर्शों के लिए केवल कान कराना ही नहीं वरन् मनुष्यों से जीवनोत्सर्ग तक करा देना सम्भव हो गया है। जन साधारण की भलाई को लड़ाइयों में मनुष्य प्रायः स्वभावतः कूदने पर तत्पर रहते हैं। और ऐसा करके बहुत सभ्यताओं तथा संगठनों का अन्त करने में वे सहायक भी हुए हैं। प्राचेन काल में वंश के वंश एक अथवा दूसरे धर्म के नाम पर प्राण है चुके हैं। मान, प्रतिष्ठा इत्यादिक विचारों पर अंगरित आहुतियाँ दी गई हैं। मनुष्यों ने अनेक बार स्वार्थ तथा सम्बन्धियों को त्याग करके, अपना सम्पूर्ण जीवन किसी भी एक आदर्श के लिये लगा दिया है जिसे उन्होंने पवित्र समझा। इतिहास में ऐसे उदाहरण अनेकों हैं जिनसे मनुष्यों की आदर्शवादिता तथा दूरदिशता का परिचय मिलता है। जब इस प्रकार सब शासनों में किसी भी आदर्श के लिये लड़ने और सर्व त्याग करने के लिये मनुष्य उद्यत हो जाते

जिनसे उनका कोई भी निजी स्वार्थ नहीं होता है तब फिर अपने आदर्शों की पूर्ति के लिये समाजवाद को ही क्यों ऐसे मनुष्यों की कमी रह सकेगो प्रचलित समाजवादी संगठन में शासन को इस प्रकार की सुविधायें पूर्ण रूप से प्राप्त भी हैं। ऐसी सुविधायें कुछ तो पुरस्कार अथवा दण्ड नीति से मिलती है। जो व्यक्तियों को प्रभावित तो करती हैं परन्तु उनसे उनके वैयक्तिक स्वार्थों को ठेस नहीं लगती। जैते अच्छे काम के लिये सार्वजनिक प्रशंसा और बुरे के लिये बदनामी इन युक्ति का प्रयोग रूप में इन प्रकार होता है कि अच्छे काम करने वाले और उनके काम, एक प्रशंसा की सूची में लिखकर सार्वजनिक स्थानों पर टाँग दिये जाते हैं और बुरे कामों की सूची अलग बना दी जाती है और उसे भी किसी अन्य स्थान पर टाँग दिया जाता है। इसी तरह के उपाय हो सकते हैं। परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि जनता की उपज की उन्नति में वास्तविक इच्छा हो। क्योंकि ऐसी इच्छा के बिना किसी प्रकार का भी सार्वजनिक दबाव उन्हें अच्छा काम करने को विवश न कर सकेगा।

पूँजीवाद में ऐसा सार्वजनिक दबाव हो ही नहीं सकता है। क्योंकि उसमें अच्छे काम अथवा उन्नति के अर्थ पूँजीपति को लाभ पहुँचाना ही होगा। मज्जदूर को तो उससे कोई लाभ होगा ही नहीं और न समाज को ही उपज के साधनों पर पूरा आधिपत्य होने के कारण, पूँजीपति उपज की बचत का प्रायः सब भाग अपने ही लिये सुरक्षित रखेंगे। जनता को उपज की बृद्धि से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। परन्तु समाजवाद में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसमें तो कोई ऐसा अधिकारी वर्ग ही नहीं होता। उपज की बृद्धि से सम्पूर्ण समाज को लाभ मिलता है और इसी कारण उपज की उन्नति तथा अच्छे कामों के लिये सार्वजनिक दबाव डाला जा भी सकता है।

बांधित प्रतिद्रन्दता

प्रथम समाजवादी शासन रूप में ऐसी तदबीरों का भी प्रयोग

किया जाता है ताकि मनुष्यों के भावों और प्रेरणाओं का पूरा २ लाभ उठाया जा सके। उदाहरण के लिये कामों में परस्पर प्रतिद्वन्द्विता करादैना, कोई व्यक्ति अथवा दल विशेष, अन्य व्यक्ति अथवा दल को, किसी विशेष काम के लिये ललकार दै कि अमुख कार्य को अधिक शीघ्रता से कौन कर पाता है परन्तु शोषण में काम के गुण में कोई अन्तर न पड़ने पावे इत्यादि। ऐसे ही किसी गाँव अथवा कसबे की सम्पूर्ण जनता को प्रोत्साहित किया जा सकता है कि अमुख विशेष आवश्यक कार्य सब को भलाई का है और उसे सबको मिलकर पूरा करना चाहिये। और वे सब किसी छुट्टी के दिन जुट कर उसे पूरा करा देते हैं। मास्को (Moscow) के तैखाने बनाने में मिट्टी की सफाई का काम इसी प्रकार लिया गया था। इसके अतिरिक्त उन्नतिशील संस्थाओं पर अशिक्षित अथवा कम उन्नत वाली संस्थाओं अथवा दल को शिक्षित करने तथा अपनी ही भाँति उन्नति शाली बनाने का उत्तर दायित्व सौंप दिया जाता है। किसी प्रारम्भिक पाठशाला के संगठन और उसके सुचारू रूप से चलाने का भार किसी एक कारखाने अथवा वैज्ञानिक कलब को सौंपा जा सकता है। इत्यादि इत्यादि, ऐसी ही तद्वीरें समाजवाद में मनुष्यों से और अधिक अच्छा काम लेने के लिये की जाती है।

यह सत्य है कि पूँजीवादी दैशों में भी मनुष्यों में समाज सेवा की इच्छा रहती है। और बहुत सा काम वेतन के बिना भी मज़दूरों तथा पूँजीपतियों द्वारा अपने २ क्षेत्रों में किया जाता है। परन्तु समाजवादी संगठन में ऐसा काम कहीं अधिक, सरलता से सीधै तौर पर लिया जा सकता है। क्योंकि वर्गों को भिन्नता तथा वैयक्तिक एकाधिपत्य की असुविधाओं से इसे छुटकारा मिल जाता है। काम में सर्वसाधारण की भलाई को भावना एक बार जागृत हो जाने पर अधिकतर काम बिना वैयक्तिक पुरस्कार की आशा के ही होने लगता है। और प्रायः कल समाज के रहन सहन की उन्नति के सब काम इसी विचार से ही किया जाने लगता है। यही साम्यवाद की

स्थापना का समय होता है। जबकि ऐसा वातावरण हो जाता है कि अधिकतर काम केवल सार्वजनिक भावनाओं की प्रेरणा से ही होने लगे। समाजवादी संगठन में काम के लिये वेतन का प्रवन्ध रहते हुए भी, अधिकृतर काम इन सार्वजनिक प्रेरणाओं से होता है।

काम में स्वार्थ

नवम्बर १९३५ ई० को प्रमुख रूपों कार्यकर्ताओं को एक कान्फ्रेन्स में भाषण देने हुए स्टालिन (Stalin) ने कहा था कि पूँजीवादी संगठन में काम करने वालों को अपना एक निजी स्थिति रहती है। यदि वह अधिक काम करता है। उसे अधिक वेतन मिलता है। और वह जैसे चाहे रह सकता है। दूसरों को उसे जानने की न आवश्यकता ही है और न वे जानते ही हैं। वे पूँजीपतियों के लिये काम करते हैं और अपने काम से उन्हें ही धनों बनाते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई काम उनका है नहीं। इसों के लिये वे नौकर रखते जाते हैं कि लुटैहरों को धनों बनावें। यदि वे ऐसा करने को सहमत नहीं होते तो निकाल दिए जाते हैं, और उनके स्थान पर दूसरे जो उनको इच्छानुसार ही काम करते हैं रखते जाते हैं। किर उन्हें बैंकार होकर अपने जीवन निर्वाह के लिये किसी धनपैकी खोज करनो पड़ती है। और इसी कारण पूँजीवाद में मनुष्यों के काम का अधिक मूल्य नहीं हता। रूस में स्थिति दूसरी ही है। यहाँ मनुष्यों के काम का मान होता है वे पूँजीपतियों के लिये नहीं स्वयं अपने लिए, काम करता है अपने वर्गे तथा समाज के लिये करते हैं। इसमें मजदूर अपने को निकाला हुआ अपमानित नहीं समझता।

इसके विपरीत वह अपने को दैश का एक स्वतन्त्र जीव मानता है, वह एक सार्वजनिक व्यक्ति होता है यदि वह अच्छी तरह काम करता है। और अपनी योग्यता और शक्ति भर समाज को सेवा करता है तो वह मजदूरों का नेता बनता है। उसकी प्रतिष्ठा होती है, सम्मान होता है। दूसरे व्याख्यान में

स्टेलिन ने बतलाया था कि मजदूरों को समाजवाद में किसप्रकार की सहायता देना चाहिए ताकि वे अपने को परित्यक्त और एकाकी न समझ। उनका कहना है कि मनुष्यों को दैखरेख ऐसी सावधानी से होनी चाहिये जैसे कि एक माली फल दैनेवाले बृक्षों की करता है। समाज का काम है कि वह उसे शिक्षा दे, बढ़ने में सहायक हो, उन्नति के अवसर प्रदान करे, समय से उसे उच्च पदवी दे,। अपने काम के लिये अयोग्य होने पर तुरन्त ही उसे उसके योग्य काम में लगावे उसके असमर्थ हो जाने का अवसर ही न आने दें। उसे पूरी सतेकता और सावधानी से मनुष्यों को बढ़ने, शिक्षा ग्रहण करने और उन्नति करने का प्रबन्ध कराना चाहिये इत्यादि ..।

अन्त

संक्षेप में, किसी भी आधिक संगठन में मनुष्यों से शक्ति भर काम लेने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें भिन्न भिन्न प्रकृतियों के स्थी पुरुषों के लिए उनके स्वभावों तथा समय के अनुसार ही प्रोत्साहन हों। मनुष्य भिन्न भिन्न प्रत्येक भावों से काम करते हैं। समय समय पर उनके भाव भिन्न भिन्न रहते हैं। कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने निजी स्वार्थ के संकीर्ण धेरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। किसी दूसरे अवसर पर वे अपनी आदर्शवादिता के भावों में संसार को ही आश्चर्य में डाल देते हैं।

भावों में भिन्नता के कारण, काम को संख्या और गुण के अनुसार जन समाज में आय के बाँटने का समाजवादी ढंग ही वर्तमान संसार के लिए अधिक उपयुक्त है। क्योंकि इसमें वेतन के साथ प्रयोग की भावना से काम कराने की प्रेरणा का भी संमिश्रण रहता है। सोवियट रूस में ऐसे समाजवादी प्रोत्साहन वड़े शक्तिशाली सिद्ध हुए हैं। और पिछले कुछ वर्षों में ही उन्होंने संसार को जता दिया है कि उपजे की उन्नति के लिए न तो लाभ की इच्छा का प्रोत्साहन ही अनिवार्य है और न पूँजीपति वर्ग का रहना ही। इन दोनों के बिना,

वर्तमान समाज में, वैयक्तिक भाग को इच्छा न होते हुए भी समाज की उपजाऊ शक्तियों की उन्नति केवल सम्भव ही नहीं बरन् निश्चित है।

अस्तु, समाजवादी संगठन को प्रयाप्त संरच्च में काम करने वाले मनुष्यों के न मिल सकने अथवा अच्छा और परिश्रमी काम न हो सकने को आशंका का तनिक भी भय नहीं। उसके विपरीत, यही नहीं कि समाजवाद में पूँजीवाद के समान ही काम के लिये प्रोत्साहित करनेवाले प्रलोभन हैं। बरन् परन्तु उससे कहीं अधिक तथा शक्तिशाली प्रलोभन समाजवाद में होते हैं। जिनके द्वारा केवल उपज की उन्नति ही नहीं होती बरन् सम्पूर्ण समाज उपजाऊ शक्तियों, का पूरा २ प्रयोग पाकर, देशवासियों के जीवनों की आवश्यक सामग्रियों को प्राप्त करके शान्ति बातावरण में सुखी और उन्नतिशाली रहता है।

इसीलिए तो समाजवाद को विशेष आवश्यकता है। क्योंकि इसके बिना समाज की उन्नति हो ही नहीं सकती।

